

ماہنامہ محاش

بنارس

شمارہ/۳	صفر المظفر ۱۴۲۹ھ	مارچ ۲۰۰۸ء	جلد/۲۶
---------	------------------	------------	--------

مدیر	اس شمارہ میں
عبدالوہاب حجازی	۱- درس قرآن
پتہ	۲- درس حدیث
دار التالیف والترجمہ	۳- افتتاحیہ
بی ۱۸/ا جی، ریوڑی تالاب	۴- عربی زبان میں ملکہ حاصل کرنے... ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
وارانسی - ۲۲۱۰۱۰	۵- مسلم پرسنل لا بورڈ کا میسواں اجلاس مولانا اسعد اعظمی
بدل اشتراک	۶- امت مسلمہ کے امراض..... امتیاز احمد سلفی
سالانہ ۱۲۰/ روپے	۷- ماہ صفر
فی پرچہ ۱۲/ روپے	۸- ایمان بالرسالت: اہمیت اور تقاضے رفیع احمد سلفی
○	۹-..... اور اب وہابی اسلام
اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب	۱۰- شان ایٹام اور قرآن احکام
ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم	۱۱- فریضہ دعوت و تبلیغ (نظم)
ہو چکی ہے۔	۱۲- اخبار جامعہ
	۱۳- باب الفتاویٰ
	نور الہدی عین الحق سلفی

نوٹ: ادارہ کا مضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

درس قرآن

وفی أنفسکم أفلا تبصرون اپنی ذات پر غور کیوں نہیں کرتے؟

عبداللہ سعود بن عبدالوہید

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ عِظَامًا فَكَسَوْنَاهُ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (المومنون: ۱۲-۱۶)

یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ پس (تعریف کرو) اس اللہ کی جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، پھر تم سب اس کے بعد یقیناً مر جانے والے ہو، پھر تم سب روز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے مختلف ادوار کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کی موت اور اس کے بعد دوسری زندگی کا، یہ اللہ تعالیٰ کی خلافت اور اس کی قدرت کا بیان ہے جس پر ہر مومن کو ایمان کامل ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بہت سی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے وہیں اس نے انسان کو خود اپنی خلقت اور اپنے نفس میں اللہ کی خلافت اور اس کی قدرت کے مظاہر دیکھنے کو کہا ہے: وفی أنفسکم أفلا تبصرون۔

قرآن مجید کا نزول چودہ سو سال پہلے ہوا، جب دنیا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، جیسی کہ آج ہے، آج دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے اجزاء ترکیبی پر تفصیل سے ریسرچ ہو رہا ہے، اور بہت سی نئی نئی دریافت سامنے آرہی ہیں، جو بھی نئی معلومات کا ظہور ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جو اس نے انسان کے اندر مضمر رکھا ہے، انسان جتنی کوشش کرتا جاتا ہے نئی نئی معلومات ملتی جاتی ہیں، یہ اللہ کی بے انتہا قدرت اور اس کی خالقیت کا مظہر ہے، جس کی طرف آیت مذکور میں "تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" سے اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن کے نزول کے زمانہ میں نہ تو آج جیسے MRI X Ray آلات تھے نہ اس زمانہ میں آج کے جیسے آپریشن ہوا کرتے تھے، انسان کی خلقت اور اس کی نشوونما کن کن مراحل سے گزرتے ہیں، آج ہر لمحہ کے حال کی جانکاری مل جاتی ہے، پہلے ایسی صورت حال نہیں تھی مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن مجید میں انسان کی خلقت کے جن مختلف ادوار کا ذکر ہے،

(بقیہ صفحہ ۱۱ پر)

شہداء امت

تحریر: مولانا عبدالسلام مدنی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

عن جابر بن عتيك، قال: قال رسول الله ﷺ: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المظعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه مالك وأبو داود والنسائي. (مشكاة ج ۱، ص ۱۳۶)

قال صاحب المراجعة: ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي. وقال النووي: هذا الحديث صحيح ..... (مرعاة ج ۵، ص ۲۵۶)

ترجمہ: حضرت جابر بن عتيكؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جہاد میں قتل کے علاوہ شہادت کی سات صورتیں ہیں:

(۱) طاعون (گلٹی) سے مرہوا انسان شہید ہے (۲) ڈوب جانے والا آدمی شہید ہے (۳) پہلو کے اندرونی حصہ میں پھوڑے سے مرہوا فرد شہید ہے (۴) پیٹ کی کسی بیماری میں مرہوا شخص شہید ہے (۵) جل جانے والا شہید ہے (۶) جس پر دیوار وغیرہ گر پڑی ہو اور دب کر مر گیا ہو وہ شہید ہے (۷) ایسی عورت جو حمل لیکر وفات پائی ہو یا حالت بکارت میں فوت ہوئی ہو وہ شہیدہ ہے۔ (مالک، ابوداؤد، نسائی، حدیث صحیح)

تشریح: اسلام میں شہادت کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، ایک روایت ہے کہ کوئی بھی انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرتا ہے چاہے اسے روئے زمین کی ہر چیز مل جائے، سوائے شہید کے "یتمنی أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة" متفق علیہ۔ (مشکا ج ۲، ص ۳۳۰) یعنی شہادت کے رتبے کو دیکھ کر شہید تنہا کرے گا کہ دنیا میں پھر جا کر دس بار شہید کیا جائے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت جابر بن عتيكؓ کی روایت میں میدان قتال کے شہید کے علاوہ سات شہداء گنائے گئے ہیں، یہ حکما شہید ہوں گے، یعنی اجر و ثواب میں اگرچہ جہاد میں نہیں مرے ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو میدان قتال میں مارا گیا ہو، آپ نے فرمایا: إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل ..... الحديث.

رواہ مسلم (مشکا ج ۲، ص ۳۳۱) یعنی تب تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے، جو جہاد میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستہ میں وفات پایا ہو وہ شہید ہے، جو طاعون میں مر اور ایسے جو پیٹ کی کسی بیماری میں انتقال کیا ہو سب شہید ہیں۔ (مسلم شریف)

آج کل ناگہانی اموات اور ایسے ہی پیٹ کی مختلف بیماریوں میں لوگ کثرت سے انتقال کرتے ہیں، اس لئے تمام مسلمانوں کو ہمہ وقت سچا پکا مسلمان رہنا چاہئے تاکہ جب بھی احادیث میں ذکر کردہ حالات میں انتقال ہو تو وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر سکیں۔

رب العالمین ہمیں اپنے محبوب و پسندیدہ اعمال کی توفیق عنایت فرما، آمین۔

دہشت گردی، تعریف، اسباب اور علاج

دہشت گردی کے اسباب:

ہر نوع کے ظلم و تعدی، انتہا پسندی، تشدد اور فتنہ و فساد پر مبنی دہشت گردی کی اسلامی تعریف کے بعد ذیل میں ہم اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں، عالمی پیمانہ پر جاری دہشت گردی کے اسباب کے ذکر سے پہلے ہم دنیائے اسلام میں پائے جانے والے عوامل و اسباب اور محرکات کی نشاندہی ضروری سمجھتے ہیں جو اسلامی معاشروں میں ظلم و تعدی اور فتنہ و فساد کا باعث ہوتے ہیں اور موجودہ دور انحطاط اور اسلام سے دوری کے زمانہ میں مسلم ملکوں میں جن کی کثرت ہے، ضرورت ہے کہ اہل اسلام پہلے اپنے گھر کو دین اسلام کی پر امن تعلیمات سے پوری طرح منور کریں تو اسلام کی روشنی اقتضائے عالم میں ضرور پھیل کر رہے گی اور ہر قسم کی دہشت گردیوں کے خطرناک بادل افق عالم سے چھٹ کر رہیں گے۔

ڈاکٹر صالح بن غانم السد لان کہتے ہیں کہ: دہشت گردی تشدد پسندی اور انتہا پسندی بے بنیاد شی نہیں بلکہ اس کے اسباب و دواعی ہیں، سبب کا جاننا بڑا اہم ہے، اس سے علاج کی نوعیت اور دو کا وصف معلوم ہوتا ہے، موصوف فرماتے ہیں:

۱- اللہ کی شریعت سے دوری، اس گمراہی، بے بصیرتی اور بدبختی کا اولین سبب ہے جسے اکثر ممالک اسلامی میں ہم جھیل رہے ہیں۔

۲- سیاسی تضییع: زیادہ تر عربی اور اسلامی ملکوں نے اسلامی جماعتوں کو کنارے لگا کر ان سے بے پروائی برتی ہے، شریعت سے دوری اور اسے حاکم نہ بنانے کی سینات میں سے یہ ہے کہ شریعت سے متصادم و مصادر کو حاکم بنایا جاتا ہے۔

۳- رعایا سے بے پروائی اور ان کے امور میں کوتاہی: جب کہ مسلمانوں کے امور کے حکام و ذمہ داران کا فریضہ ہے کہ اختیار کی امانت، دین کی حفاظت، امت کی خیر خواہی، رعایا کے ساتھ صداقت شعاری، لوگوں کی ضروریات کی خبر گیری، ان کی بہتر زندگی کے قیام، ان کی طاقتوں سے استفادہ، ان کے مادی و معاشی امور میں سہولت پیدا کرنا، تعلیم کی اشاعت، ثقافت کی ترویج، عقل و فہم کی حفاظت اور افکار کی سلامتی کا خیال کرنے میں اللہ کے حکم کی تابع داری کریں۔

۴- جن لوگوں کی ذمہ داری لوگوں کے درمیان عدل کرنا ہے ان کی جانب سے مظالم کا ارتکاب غصہ کی ایسی روح بیدار کرتا ہے جس سے مظلوم کی مقہورانہ رائے کی تعبیر کا موقع میسر آتا ہے۔

۵- اہل علم کے نزدیک غیر معروف اور غلط مفاہیم کے نتیجے میں مخفی پارٹی بندیاں۔

۶- استعماریت، سامراجی غلبہ و اقتدار، لوگوں کے حقوق غصب کرنا، باطل طریقہ سے ان کے مال لے لینا، زمینوں پر

عاصبانہ قبضہ کرنا، حرمتوں کی پامالی، قتل، بربادی، غصب، جلا وطنی اور اراضی و وطن کے ترک پر مجبور کرنا، اس سے دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ کچھ فکری اسباب ہیں، جیسے اسلام کے قواعد و آداب اور معاملات اور شریعت کے مقاصد کو نہ جاننا۔

۸۔ فکر میں غلو اختیار کرنا۔

۹۔ بعض اہل علم کا نصیحت و ارشاد اور رہنمائی کے فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔

۱۰۔ نوجوانوں کا علماء کی طرف رجوع کئے بغیر یا ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرنا۔

۱۱۔ کچھ نفسیاتی اسباب ہیں، جیسے خود نمائی اور شہرت کی طلب۔

۱۲۔ کچھ اجتماعی اسباب ہیں، جیسے معاشرہ کی بے ربطی اور پراگندگی اور بے کاری۔

۱۳۔ کچھ اقتصادی اسباب ہیں، جیسے بے روزگاری۔

۱۴۔ کچھ تربیتی اسباب ہیں، جیسے مخلص خیر خواہ قدوہ کی قلت۔

۱۵۔ یا حقیقی ایمانی تربیت کا فقدان۔

(الفرقان، عدد: ۲۹۱)

دکٹر یوسف بن عبداللہ الشمیلی پروفیسر المعهد العالی للفقہاء سعودی عرب کہتے ہیں:

۱۶۔ فقہ اختلاف اور اس کے آداب سے مسلمانوں کی بے خبری بھی انحراف کے اسباب میں سے ہے کہ اجتہادی مسائل میں گفتگو کی جگہ تشدد لے لیتا ہے اور جو امور درگزر اور اتحاد چاہتے ہیں ان میں عداوت ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض حالات میں مخالف کی تکفیر اور مباح الدم ہونے تک بات پہنچ جاتی ہے حالانکہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا قائل یا تو مجتہد صاحب خطا ہوتا ہے جس پر اسے ایک اجر ملے گا یا مجتہد صاحب حق ہوتا ہے جسے دوا جریس گے، اسی لئے شرعی مطالب میں تمام لوگوں کا کلام کتاب و سنت پر پیش کرنا واجب ہے، اگر ان دونوں کے موافق ہو تو وہ حق اور قابل قبول ہے اور اگر ان کے مخالف ہو تو باطل اور قابل رد ہے، اسی لئے ائمہ اربعہ ہر چیز میں اپنے اتباع کو اپنی تقلید سے منع کرتے تھے، اس لئے پورے عالم اسلام کے تعلیمی اداروں میں فقہ الخلاف کی تدریس ضروری ہے تاکہ مسلمان اپنے مخالف کے ساتھ ان قواعد سے آراستہ ہو، اسی طرح مصلحین، مربین، علماء اور دعا کو اس باب میں نمونہ ہونا چاہئے تاکہ ان کا اثر ان کے تبعین پر پڑے۔

فقہ اختلاف سے بے خبری وہ حوض ہے جس میں تعصب کا بیج پلتا ہے، اور یہ وہ بیج ہے جس سے خبیث دہشت گردی کا پودا نکلتا ہے، اس لئے رائے کے لئے تعصب جب تک ختم نہیں کیا جاتا دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جاسکتا اور تعصب ختم نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اختلاف کے آداب و ضوابط نہیں سمجھ لیتے۔ (مصدر سابق)

دکٹر مصلح الصالح نے اپنی تالیف ”ظاہرۃ الارهاب المعاصر“ میں دہشت گردی کے بہت سے اجتماعی و اقتصادی اور سیاسی عوامل و اسباب کا ذکر کیا ہے جن میں سے کچھ اسباب کا ذکر ہم ذیل میں کر رہے ہیں:

۱۷- بے قید آزاد معاشرہ: یہ دہشت گردوں کو اپنے قضیہ کے لئے تنظیم، جمع اموال اور ہتھیاروں کی ٹریننگ کا آزادانہ موقع فراہم کرتا ہے۔

۱۸- اعتقادی تعصب اور مذہبی انتہا پسندی: یہ اقلیتی اور اکثریتی طبقات پر مشتمل معاشرہ میں اکثریت کی جانب سے عموماً دہشت گردی کا سبب ہوتا ہے۔

۱۹- ٹکنالوجی کی ترقی: یہ اسلحہ سازی، ربط و اتصال اور جمع معلومات کے ذریعہ تشدد، جرائم اور دہشت گردی کے ارتکاب کا اہم ذریعہ ہے۔

۲۰- تشدد پسند ثقافت: جن معاشروں میں تشدد پسندی کو بنظر عزت دیکھا جاتا ہے وہاں دہشت گردانہ ثقافت نمایاں ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کی نظر میں اس کا خاص درجہ ہوتا ہے۔

۲۱- نسل پرستی: نسلی کینہ اور نفرت دہشت گردانہ اعمال کا سبب ہوتے ہیں، معاشرہ میں دوسرے نسلی یا مذہبی گروہ ان کا شکار ہوتے ہیں جیسے امریکہ میں سیاہ فاموں کے خلاف سفید فاموں کے دہشت گردانہ اعمال۔

۲۲- اقتصادی بتائیں: اقتصادی اعتبار سے متمول اور غریب ممالک کی آمدنی میں زبردست بتائیں دہشت گردی کے بیج بوتا ہے، اس لئے کہ غریب ممالک اپنے فقر کا سبب دولت مند ممالک خصوصاً مغربی ممالک کے استحصالی رویہ کو قرار دیتے ہیں، اسی طرح معاشرہ میں اغنیاء اور فقراء کے درمیان بڑھتی خلیج دہشت گردی کے بیج کو پروان چڑھاتی ہے۔

۲۳- پرولتاری انقلابی فکر: مارکس وغیرہ انسانی تاریخ کو طبقاتی جنگ کا نام دیتے ہیں جو ہر دور میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان جاری رہی ہے، اور سرمایہ داری کے خاتمہ تک جاری رہے گی، اس فکر کے حامل آج بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور خونی انقلاب کے ذریعہ اقتدار پر مکمل قبضہ کی فکر رکھتے ہیں۔

۲۴- سیاسی استبداد: حکمران طاقتوں کا ظلم و استبداد دہشت گردی کی تحریکات کو جنم دینے کا بڑا سبب ہوتا ہے، ظلم کے بڑھنے کے ساتھ دہشت گردانہ حملوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

۲۵- علیحدگی پسندی: حکومت علیحدگی پسند تحریکات کو کچلنے کی کارروائی میں جیسے جیسے اضافہ کرتی ہے، یہ تحریکات تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں اور اضافہ کرتی جاتی ہیں جیسے سوویت روس کے متعدد ممالک اور کرد اور ہندوستان کی متعدد قومیں۔

۲۶- شہری حقوق میں عدم مساوات: ایک ہی ملک میں مختلف قوموں کے شہری حقوق میں عدم مساوات دہشت گردی کے اسباب میں سے ہے، امریکی سیاہ فاموں کی پر تشدد کارروائیاں اس کی مثال ہیں جو سفید فام نسل کی دہشت گردیوں کا رد عمل ہیں۔

۲۷- حکومتی دہشت گردی: بعض حکومتیں خود دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتی ہیں جیسے اسرائیل اور بعض حکومتیں دہشت گردی کو تائید و تقویت پہنچاتی ہیں جس سے عالمی پیمانہ پر دہشت گردی کی تنظیمات اپنی کارروائیاں انجام دیتی اور معاون حکومت کے اغراض و مصالح کی تنفیذ کرتی ہیں جیسے امریکہ جو بین الاقوامی قوانین کو توڑنے میں سب سے آگے ہے، نیز ایسی بہت

سی مستقل بالذات تنظیمات ہیں جو بین الاقوامی حدود کو پامال کرتی رہتی ہیں، ان کے پاس تنظیمی ڈھانچے، عہدہ داران، مالی تنظیمات، مشق و تدریب کی سہولتیں سب کچھ مستقل بالذات ہیں، وہ پلاننگ اور بین الاقوامی دہشت گردانہ حملوں پر پوری قدرت رکھتی ہیں اور نہایت فعال شکل میں دہشت گردانہ کارروائیوں کو تقویت پہنچانے پر قادر ہیں۔

۲۸- غیر عادل ملکی احوال: اقوام متحدہ کے سکرٹریٹ نے ۱۹۷۹ء میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے اسباب کے متعلق اپنی تحقیقات میں لکھا ہے کہ: بعض ملکوں پر استعماری غلبہ، نسل پرستی اور نسلی تفریق، ظالمانہ سیاست، اندرونی معاملات میں مداخلت، اجنبی قبضہ یا زمینوں اور اقوام پر اجنبی تسلط، یا اصل باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل اور جلاوطن کرنا غیر عادل ملکی اقتصادی نظام، ملک کی قدرتی پیداوار کا اجنبی استحصال، کسی ملک، اس کے باشندوں یا قدرتی ماحول کی کسی اجنبی طاقت کے ذریعہ مسلسل بربادی و تباہی، قید، تعذیب، انتقامی اعمال، بھوک، محرومی اور فقر میں حقوق انسانی کی صریح خلاف ورزی نیز کسی قوم کو درپیش مشکلات سے عالمی رائے عامہ اور عالمی تنظیمات کا تجاہل دہشت گردانہ کارروائیوں کے اہم اسباب میں سے ہیں۔

۲۹- عالم گیریت Globalism: سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ اصطلاح عام ہوئی اور امریکہ دنیا کی واحد طاقت، عظیم اقتصادی قوت، بقیہ ممالک عالم پر سیادت کا رمز بن گیا، اسے جدید استعمار اور مغربی طاقت اور سیکولر اقتصادی قوتوں کا رمز کہا جانے لگا، خصوصیت سے تیسری دنیا کو یہ صورت حال ناپسند ہے اس لئے کہ امریکہ کی غیر متوازن اور جانب دار سیاست اور مختلف بیانیوں سے ناپنے کا عمل عالمی بیانیہ پر دہشت گردانہ اعمال کا سبب ہے، اے، اے برک نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ان تمام کشمکشوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، نیز عالم گیریت اور آزادانہ تجارت کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے شریک تجارت بھی استعمال میں لاتے ہیں۔

۳۰- دنیا کے مختلف علاقوں میں کشمکش کا غلبہ: عالمی کشمکش کا سب سے اہم سبب امریکہ کی خارجی سیاست ہے، لائینی امریکہ، شرق وسط، وسطی و جنوبی ایشیا اور بحر الکاہل وغیرہ علاقوں میں دہشت گردی ڈرامائی انداز میں بڑھی ہے اور یہاں امریکی مصالح میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ کسی بھی سیاسی یا اقتصادی تغیر کے لئے مغرب دشمن شعور بیدار ہوا ہے، امریکی سیاست اول و آخر اپنے مصالح کی رعایت اور انسانیت پر مبنی ہے، دیگر ملکوں اور اقوام کے مصالح کی رعایت قطعاً نہیں ہے، مظلوم فلسطینی قوم کی آزادی کے برخلاف غاصب اسرائیل کی ہر نوع کی جنگی و مالی امداد اور اسرائیل کی بین الاقوامی قانون شکنی کی تائید میں اقوام متحدہ میں مسلسل ویٹو پاور کا استعمال اس کی واضح مثال ہے۔

معروف امریکی دانشور اور حقوق انسانی کا علم بردار نوم چومسکی امریکی خارجہ پالیسی کا سخت مخالف ہے وہ امریکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ”اگر تم دہشت گردی کی تمام قسموں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اس کی لپٹ سے خود کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں دہشت گردی میں داخل کارروائیوں سے بچنا ہوگا اور اس قسم کی سرگرمیوں کے تعاون سے دست کش ہونا ہوگا، اس نے مزید کہا کہ: عام شہریوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے چاہے اسے انتہا پسند انجام دیں یا دنیا کا سپر پاور ملک“ اس مفکر نے جاپان، دیت نام، مشرق وسطیٰ اور وسطی افریقہ وغیرہ میں عام شہریوں کی بربادی اور ملکوں قوموں کے داخلی معاملات میں دراندازی کو امریکہ کی مفاد پرستانہ

اور دہشت گردانہ سیاست کو بطور مثال پیش کیا ہے۔

۳۱- فوجی معاہدوں سے دشمنی: فوجوں اور فوجی اڈوں کے پھیلاؤ تباہ کن اسلحوں کے جمع و کثرت کے خلاف مغربی یورپ وغیرہ میں بہت سی تحریکات قائم ہوئیں اور شمالی اٹلانٹک معاہدہ کے تابع اہداف کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں کو انجام دیا۔

۳۲- انسانی مسائل و مشکلات کے حل میں عدل و انصاف سے تجاہل اور بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کا استعمال اور زور زبردستی کا طریقہ بہت ساری چپقلشوں اور جنگ و جدال کا سبب ہے، مسئلہ فلسطین اور ساری دنیا میں مسلم اقلیات کے مسائل و حقوق اس کی مثال ہیں۔ (اعلان مکہ)

دہشت گردی کا علاج:

مسلم معاشروں اور ممالک میں پائے جانے والے ظلم و تعدی، تشدد اور فساد و بگاڑ کے اسباب و عوامل کے خاتمہ کے لئے ڈاکٹر سدان حفظہ اللہ نے بعض تجاویز پیش کی ہیں جو باختصار درج ذیل ہیں:

۱- مسلمانوں کی زندگی میں اسلام کو شریعت و منہاج کے بطور حاکم بنانا، یہ کام افراد سے لے کر معاشروں اور پوری امت پر محیط ہونا چاہئے، احکام شرعیہ اصلاً مخلوق کی مصلحت کے لئے ہیں، عدل کا قیام، اور زندگی میں توازن کی حفاظت اس کا خاصہ ہے۔
۲- شخص مسلم کی تعمیر اعتقادی ایمانی اساس پر کرنا ضروری ہے جو دلوں کو ایمانی سانچے میں ڈھال دے، عقلوں کے آفاق کو کھول دے اور دین کی حقیقی روح ان میں بیدار کر دے، ایمانی عزت ان میں پائدار کر دے اور ایک ہدف کے ارد گرد اس کی زندگی کو مرکوز کر دے اور وہ ہے وسیع معنوں میں عبودیت کو اللہ کے لئے ثابت و قائم کرنا اور اللہ کی شریعت سے روئے زمین کو آباد کرنا اور یہ اللہ کے سیدھے راستہ کی پیروی سے جڑا ہوا ہے۔

۳- عامۃ المسلمین اور خواص میں متوفرو مسائل کے ذریعہ دینی شعور اور شرعی ثقافت و تعلیم کی نشر و اشاعت اور تاکہ مسلمان اپنے دین سے مربوط ہوں اور دخیل افکار کے مقابل ان کے یہاں ثقافتی پائنداری ہو۔

۴- اس امت کی سعادت کی کنجی اس کی کتاب عزیز ہے باطل جس کے آگے اور پیچھے سے نہیں آسکتا اور وہ حکیم و حمید ذات کا نازل کردہ ہے، اس بنیاد پر مسلمانوں کی حقیقی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ قرآن کو نہ اپنائیں، اس کے طریق پر نہ چلیں اور اس کے نور سے روشنی حاصل نہ کریں۔

۵- علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے طرز فکر و عمل کی صحیح اسلامی فکر سے سچی رہنمائی کریں اور تباہ کن گمراہ افکار سے حفاظت کریں، ان کے قلوب میں خیر کے معانی کو جاگزیں کریں تاکہ وہ عنصر تعمیر بن سکیں تاکہ عنصر تخریب، وہ اعتدال پسند ہوں تاکہ غلو پسند، وہ صاحب حلم و صبر ہوں نہ کہ جلد باز۔

۶- ڈاکٹر صالح لفریح کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے مقابلہ کے لئے ضروری ہے کہ علماء اور مسلم حکمرانوں کے درمیان

تعاون و اتحاد ہو۔

۷- ڈاکٹر یوسف بن عبداللہ الشیبلی فقہ الخلاف اور اس کے آداب سے آگاہی کے لئے ضروری خیال کرتے ہیں کہ اس موضوع کو مختلف ذرائع ابلاغ خصوصاً انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعہ پیش کیا جانا چاہئے جن کی اس دور میں بڑی افادیت ہے کہ آنا فانا ایک بات بڑی تعداد تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اجتماعی اجتہاد کے اداروں کے متعلق لوگوں کو معلومات کرائی جائے اور ان کے فیصلوں اور تجاویز کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔

۸- ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز الیوسف پروفیسر جامعۃ الامام ریاض دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی سے مقابلہ کے لئے مدارس کے کردار کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاشرہ کے افراد میں مجرمانہ مساعی کم کرنے کے لئے مدارس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہئے، اس لئے کہ امن کا تعلیم و تربیت سے نہایت مضبوط رشتہ ہے، معاشرہ کے افراد میں جس قدر عمدہ اخلاقی قدریں پروان چڑھیں گی اسی قدر معاشرہ میں امن و سکون پروان چڑھے گا، اس موضوع سے متعلق فقہ اکیڈمی مکہ کی بعض تجاویز ہم نقل کر رہے ہیں:

۹- دہشت گردی سے مقابلہ کے لئے ضروری ہے کہ: مسلمانوں کو درپیش مسائل و مشکلات کے حل کے لئے اسلامی اداروں، مسلم جماعتوں، علماء اور حکمران طبقہ کے ساتھ تعاون کو ضروری سمجھیں اور باہمی تنازعات کے تصفیہ کے لئے شریعت اسلامیہ اور اس کے دونوں مصادر یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کریں، میانہ روی اور اعتدال پسندی کو اپنائیں، افراط و غلو جس کی اسلام نے مذمت کی ہے شناخت کریں، اللہ نے اسلام کو دین اعتدال بنایا ہے، اس لئے مسلمان اپنے قول و فعل اور اخلاق میں اس منہج کی پابندی کریں، سارے عالم میں مسلم اقلیات دین و شریعت کے تحفظ اور اسلامی تشخص کی بقاء کے لئے اپنی ذمہ داری پوری کریں، ساتھ ہی امن و سلامتی کے عہد و پیمان اپنے ملک کے شہری قوانین اور عام قوانین کا احترام کریں نیز رابطہ عالم اسلامی مکہ کی زیر سرپرستی علماء اسلام کی عالمی کونسل یا متحدہ محاذ کی تشکیل عمل میں آئے جو مسلم اقلیات اور مختلف اقوام کے مسائل و مشکلات پر غور اور حل کے لئے کوشاں رہے۔

۱۰- فقہ اکیڈمی رابطہ کی نگرانی میں پوری دنیا کی مسلم جماعتوں کی ایک بین الاقوامی کونسل کی تشکیل کی خواہاں ہے جس سے ان کی سرگرمیوں میں یکسانیت، باہم تعاون اور اسلام اور مسلمانوں کی بہی خواہی میں متحدہ سرگرمی پیدا ہو۔ ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً“ (ال عمران: ۱۰) کا یہی تقاضہ ہے۔

۱۱- سارے عالم کی اسلامی ورفائی تنظیموں کے لئے ایک مشترکہ و متفقہ ضابطہ عمل مقرر کیا جائے جس سے ان کی سرگرمیوں میں یکسانیت پیدا ہو اور کام حسب ضابطہ انجام پائیں۔

۱۲- جن ممالک میں مسلم اقلیتیں پائی جاتی ہیں وہاں علاقائی یا ملکی سطح کی تنظیم قائم کی جائے جو سرکاری اداروں اور ایوان اقتدار میں مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے اور وہاں کے مسلمانوں کے لئے وہ تمام مراعات اور حقوق کے حصول کے لئے کوشاں رہے جو وہاں غیر مسلموں کو حاصل ہیں (اعلان مکہ)

۱۳- حکومتوں اور مسلم تنظیموں کے توسط سے عالمی اسلامی فضائی چینلس قائم کئے جائیں جن سے محاسن اسلام کی تبلیغ

کرتے ہوئے دنیاۓ انسانیت کو اس کی اشد ضرورت کا احساس دلایا جائے۔

۱۴۔ مسلم علماء اور دانشوروں کی ایسی مؤثر نمائندہ جماعت تیار کی جائے جو مختلف جماعتوں قانون ساز اداروں، یورپین حکومتوں سے رابطہ کا کام کرے اور حقوق انسانی کے محافظ اداروں کے ساتھ گفتگو کرے، انسانوں کے درمیان اچھے برے کی تمیز کرے، اور نفرت انگیز باتوں کو ختم کرانے کی کوشش کرے یہ نمائندہ جماعت مختلف اداروں اور حکومتوں کے اعلیٰ و با اختیار ذمہ داران کے ساتھ باہمی گفت و شنید، مراسلات اور علمی انداز فکر سے اسلام کے پیغام امن اور انسانی اقدار سے روشناس کرائے اور اسلام کے اس صحیح موقف اور طرز حیات سے آگاہ کرے جسے دنیا بھر میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے۔

۱۵۔ بین الاقوامی کانفرنس برائے مقابلہ دہشت گردی منعقدہ ریاض، سعودی عرب میں سعودی ولی عہد امیر عبداللہ بن عبدالعزیز حفظہ اللہ و رعاه نے دہشت گردی سے مقابلہ کے لئے بین الاقوامی مرکز کے قیام کی تجویز پیش کی جسے کانفرنس میں شریک دنیا کے اکاون ممالک نے منظور کر لیا، محترم ولی عہد نے اپنے استقبالیہ خطاب میں فرمایا کہ: دہشت گردی کا کسی تہذیب، کسی دین، اور کسی نظام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ جرائم پیشہ عالمی نٹ ورک ہے، جس کے ذمہ دار شریر دماغ کے لوگ ہیں، اور جو انسانیت کے خلاف کینہ، بغض اور قتل و بربادی کی اندھی خواہشات کے حامل ہیں، بین الاقوامی برادری اس کا مقابلہ عدل، فکر صالح، اعتدال اور عنف و درگزر سے کرنا چاہے گی، یہاں یہ اشارہ بھی ضروری ہے کہ یہ عالمی دہشت گردی کا جال تین دیگر مجرمانہ عالمی نٹ ورکس سے مضبوط طور پر مربوط ہے۔ اور وہ یہ ہیں (۱) اسلحہ جات کی اسمگلنگ کا عالمی جال (۲) نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کا عالمی نٹ ورک (۳) مالوں کی اسمگلنگ کا عالمی نٹ ورک، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہماری فیصلہ کن جنگ ان تینوں عالمی مجرمانہ نٹ ورکس کو بھی شامل نہ ہو۔ (العالم الاسلامی: ۱۴: ۱۳ فروری ۲۰۰۵ م)

حرف آخر:

اسباب و علاج کے تذکرہ سے یہ واضح ہے کہ ظلم، فساد اور تشدد کے عناصر سے اسلامی معاشرے بھی خالی نہیں اور عالم بشریت بری طرح دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اسلامی تاریخ میں بھی باغی اور خارجی پائے جاتے رہے ہیں جن کے علاج کے لئے پوری امت کو کتاب و سنت پر متحد ہو کر مسلم حکام کی تائید کرنی چاہئے اور علماء ربانین کو خصوصاً اس کے لئے آگے آنا چاہئے ورنہ عالم اسلام کی کشتی کے گرداب میں پھنس جانے کا اندیشہ ہے، جو گمراہ نوجوان تشدد اور قتل کی راہ کو جہاد کا نام دیتے ہیں وہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہیں علماء و دعاۃ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں سلف کی راہ پر لا کر غلو کے بجائے اعتدال کا عادی بنائیں۔

اسی طرح پورے عالم میں دہشت گردی کا جو راج ہے اس کے بنیادی اسباب میں سے رنگ و نسل کی تفریق، عدم مساوات، عدل کے بجائے ظلم کا برتاؤ، قوت اور طاقت کے بل پر مسائل کو حل کرنے کی پالیسی ہے، اس لئے عالمی پیمانہ پر دہشت گردی کے علاج کے لئے اسلام کو عالمی پیمانہ پر اپنا کردار ادا کرنے کا وقت صحیح طور پر آچکا ہے اس کے لئے مختلف صلاحیات کے علماء اور دانش وروں اور اہل سیاست و قانون کی عالمی تنظیمات تشکیل دے کر اور موجودہ عالمی تنظیمات اور دنیا کے عوام سے قوی

رابطے پیدا کر کے ان کی سچی راہ نمائی اور پوری انسانیت کی بھی خواہی کے لئے زبردست جدوجہد کی شدید ترین ضرورت کا وقت آگیا ہے، مغرب کے تشدد پسند عولمہ کے بالمقابل اسلامی عالمیت و سالمیت کی حقیقی موجودگی وقت کی شدید ضرورت ہے۔

(بقیہ درس قرآن)

آج سائنسی ترقی کے دور میں جو بھی چیزیں تحقیق سے سامنے آتی ہیں سب کی سب قرآن کی اس حقیقت کے عین مطابق ہیں، قرآن نے جو بتایا وہ آج تفصیلی تحقیق و ریسرچ میں اسی کے مطابق ہے، یہ نہ کہ اسلام اور قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے بلکہ اس بڑی بنیاد کی شاہد ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو کر بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت کی تفصیل کے ساتھ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون کا ذکر کر کے اس کو بیان کیا اور اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی دعوت دی۔

آیت مذکورہ میں خلقت کے پانچ ادوار کا ذکر ہے، قرار مکن یعنی رحم مادر میں نطفہ کا قرار پھر اس کو خون کا لوتھڑا بننا پھر خون کے لوتھڑا کو گوشت کا ٹکڑا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی کی شکل دینا اور پھر ہڈی پر گوشت اور مشل چڑھانا پھر دوسری خلقت، بدن کے بال، ناخن و روح پھونکے جانے کے بعد انسان بچہ کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے۔

ایک دور سے دوسرے دور کا وقفہ چالیس دن کا ہوتا ہے، یعنی ڈھانچہ کی مکمل شکل اختیار کرنے تک دوسو دن پورے ہوتے

ہیں۔

یوں تو رحم مادر میں جنین کا پورا وقفہ چالیس ہفتہ کا ہوتا ہے، مگر کچھ بچے اس سے پہلے ماں کی تندرستی و حالات کی بنیاد پر یا اس کے بعد بھی رحم سے باہر آتے ہیں، مگر جو بچے قرآن مجید میں مذکور پانچ ادوار گزرنے سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں وہ عموماً زندہ نہیں بچتے۔

یہ حقائق اس کتاب مبین میں بیان کئے گئے ہیں جو اللہ کی طرف اتاری گئی ہے اسی کتاب میں بار بار انسان کی موت اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، حقیقت ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ برحق ہے، پیدائش، موت پھر قیامت، یہ ہمارے ایمان پر منحصر ہے کہ ہم ان پر کتنا دھیان دیتے ہیں، اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، اس کے لئے کیا تیاری کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت میں پڑنے سے اور بروز قیامت ندامت سے بچائے، آمین۔

عربی زبان میں ملکہ حاصل کرنے کا طریقہ

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

ریفریش کورس

مرکزی جمعیت الہدیت ہند نے صوبہ کرناٹک کے دار الحکومت بنگلور میں آل انڈیا سطح کا اپنا دوسرا ریفریش کورس (دورہ تدریسیہ) منعقد کیا جو یکم جمادی الآخرہ ۱۴۲۵ھ مطابق ۱۹ جولائی سے شروع ہو کر ۶/۱۱/۱۴۲۵ھ = ۲۹/۷/۲۰۰۴ء کو اختتام پذیر ہوا، اس کی مفصل رپورٹ جمعیت کے موقر آرگن ”جریدہ ترجمان“ میں آچکی ہے۔ اس پروگرام میں خاکسار کو بھی دو محاضروں کی دعوت دی گئی تھی جنہیں میں نے اپنی استطاعت کے مطابق پیش کیا، دونوں محاضروں کی مختصر تفصیل پیش ہے۔

پہلا محاضرہ

اس محاضرہ کا عنوان تھا: عربی زبان میں ملکہ حاصل کرنے کا طریقہ (تحریر، تقریر، بول چال)۔
☆ میں نے سب سے پہلے ”زبان“ کی اہمیت کو واضح کیا، اور یہ بتایا کہ یہ تقاضا ہم کا وسیلہ ہے، ایک کا دوسرے سے اتصال و ربط اسی کے ذریعہ ہوتا ہے، زبان کی اہمیت پر بحث کرنے والے نے اسی لئے زبان کو: ”الموهبة الالهية الكبرى التي ألهم الله الانسان بالتوصل اليها“، یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ جس کی جانب انسان کی رسائی اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہوئی۔

زبان ہی سے فکر کی تشکیل ہوتی ہے، اور فکر سے زبان ڈھلتی ہے۔
زبان کے ساتھ تحریر کے تعلق سے متعلق علماء نے واضح کیا ہے کہ یہ ”کلمہ مکتوبہ“ کا دور ہے، یعنی افہام و تفہیم میں زیادہ کام تحریر ہی سے لیا جاتا ہے۔

تحریر (کتابت) اور گفتگو (حدیث) سے متعلق یہ عرض کیا کہ تحریر کے ذریعہ کلام اچھی طرح محفوظ ہو جاتا ہے، اور گفتگو سے یہ مقصد پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا، لیکن تحریر مشکل اور گفتگو آسان ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت جلد بولنے لگتا ہے، لیکن اسے تحریر پر قدرت بعد میں حاصل ہوتی ہے۔

گفتگو کی ایک خصوصیت اختصار بھی ہے، جبکہ تحریر میں طول ہوتا ہے۔
ایک خصوصیت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ: گفتگو میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ قواعد نطق و صحت

ترکیب کا التزام ہوتا ہے، البتہ تحریر میں یہ چیزیں ملحوظ رہتی ہیں۔

زبان کے سلسلہ میں یہ تاکید بھی کی جاتی ہے کہ: مناسب لفظ کو مناسب مقام پر رکھا جائے۔

☆ زبان کی اہمیت کے بعد دوسرا نقطہ ”زبان کی تعلیم“ کا تھا، اس دور میں اس پر توجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ علمی پہلو کے ساتھ ساتھ تجارتی پہلو بھی اس سے متعلق ہے، پوری دنیا ایک کنبہ کی مانند سمٹ گئی ہے تو زبان کے مابین فاصلہ کو بھی لوگ کم سے کم کر رہے ہیں، اسی لئے مختلف زبانوں کے سیکھنے پر توجہ زیادہ ہے۔ تعلیم لغات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لئے چار طرح کی صلاحیتیں ضروری ہیں:

اول سننے کی صلاحیت۔

دوم پڑھنے کی صلاحیت۔

سوم زبانی تعبیر کی صلاحیت۔

چہارم تحریری تعبیر کی صلاحیت۔

☆ دنیا میں مختلف زبانوں کی اشاعت کے پیش نظر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف زبانوں کے پھیلاؤ کے

محركات وعوامل کیا ہیں؟

اس کے جواب میں یہ وضاحت کی گئی کہ انگریزی و فرنچ وغیرہ زبانوں کے ارباب اقتدار نے ان زبانوں کو دنیا کے مختلف حصوں پر اپنا سامراجی نظام مسلط کر کے پھیلایا، لیکن عربی زبان کا معاملہ اس سے مختلف ہے، مسلمانوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ دعوت الی اللہ کی ذمہ داری انجام دینے کی غرض سے بھی قرآن کریم اور حدیث شریف کی زبان کو ہر طرف لے گئے، جن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا وہ عربی زبان سے وابستہ ہو گئے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جن علاقوں میں اسلام کے سپاہی اور مجاہدین کے فوجی دستے نہیں پہنچے، وہاں بھی عربی زبان کو قبولیت و رواج حاصل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے عربی زبان کو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلایا، اور اس کو استعمال کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

☆ تعلیم لغات کے نقطہ کے بعد خاکسار نے حاضرین کے سامنے ایک مختصر سوال پیش کیا کہ: ماذا تنفع

محاضرة واحدة؟ یعنی ایک محاضرہ کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس ذیل میں میں نے یہ عرض کیا کہ: محاضرہ کا عنوان متعین کرنے والے محترم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ”دریا کو کوزہ میں بند کرنے“ والا نمونہ پیش کر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم و تعلم کا عمل بتدریج تکمیل پذیر ہوتا ہے، کسی زبان میں گفتگو یا تحریر کی قوت بھی کسی ایک محاضرہ یا نشست سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لئے ضروری ہے کہ اس موضوع کی کتابوں کو بتدریج پڑھا جائے، اور ان سے استاد کی مدد سے استفادہ کیا جائے، خوشی کی بات ہے کہ موجودہ دور میں بیحد مفید کتابیں شائع ہوئی ہیں، البتہ ہندوستان میں ان کا ملنا قدرے دشوار ہے۔

تحریر و تکلم میں قدرت و ملکہ تو مذکورہ ذریعہ ہی سے حاصل ہوگا، البتہ مختلف اساتذہ کے تجربات اس بات میں ضرور مفید ہوں گے، میں اسی طرح کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔

زبان کو سیکھنے کے سلسلہ میں بہت بڑی ذمہ داری طالب علم کی ہے، اس کے اندر پختہ عزم اور ذوق و شوق کا پایا جانا ضروری ہے، بددلی سے نہ کوئی زبان آتی ہے نہ کوئی علم۔

اس مقام پر یہ تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی جمعیت کی طرف سے محاضرہ کی دعوت موصول ہونے کے بعد میں نے جامعہ سلفیہ کے فضیلت کے طلبہ سے ان دشواریوں کا بیان طلب کیا تھا جو عربی زبان میں تکلم و تحریر میں پیش آتی ہیں۔ طلبہ کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ: عربی تکلم و تحریر کے لئے انہیں ماحول میسر نہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جامعہ میں طلبہ عام طور پر اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اس ماحول میں عربی بولنے کی کوشش کرنے والے شخص کو اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، اور بعض شریر طلبہ اس پر جملے بھی کتے ہیں۔

طلبہ کی دوسری شکایت کتابوں کی کمی سے متعلق تھی، بعض طلبہ نے اسلوب تدریس کی جانب بھی اشارہ کیا، مگر عزم و شوق کے فقدان کی جانب کسی نے اشارہ نہیں کیا، جبکہ اس کی حیثیت بیجا اہم ہے۔

☆ مذکورہ نقاط پر گفتگو کے بعد عربی زبان پر گفتگو کا آغاز ہوا، سب سے پہلے میں نے اس زبان کی دینی و علمی حیثیت کی جانب اشارہ کیا۔ اس سلسلہ کی پہلی بات یہ آئی کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے، قرآن کا بیان حدیث شریف بھی عربی میں ہے، اور ان دونوں باتوں کی وجہ سے عربی زبان کو جو اہمیت و تقدس حاصل ہوا ہے اس کا بیان مشکل ہے۔

اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ عرب دنیا ایشیا اور افریقہ کے ایک طویل و عریض رقبہ میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی زبان قدیم عہد سے عربی ہے۔ اس زبان میں جو تحریری سرمایہ ہے وہ آج بھی دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ جدید علوم کا بہت بڑا حصہ اس زبان میں منتقل ہو چکا ہے، اور قدیم کتابوں کی بھی مناسب انداز میں اشاعت ہو رہی ہے۔

کسی بھی زبان کو سکھانے اور پھیلانے کے لئے جو وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں انہیں عرب علماء نے عربی زبان سکھانے کے لئے اختیار کیا ہے، اور اسی وجہ سے عربی زبان بولنے اور اس زبان میں لکھنے والوں کا حلقہ برابر بڑھ رہا ہے۔

فنی لحاظ سے گفتگو کرنے والے علمائے لغت نے عربی زبان کے اس امتیاز کو نمایاں کیا ہے کہ الفاظ کے لحاظ سے یہ ایک باثروت زبان ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان زندگی سے متعلق ہر چیز کو باریکی کے ساتھ تعبیر کر لیتا ہے، اور زبان کی یہ ثروت اصول اشتقاق سے حاصل ہوئی ہے، اس زبان کے ثلاثی، رباعی اور خماسی مادوں سے الفاظ کی ایک بڑی تعداد کو مشتق کیا جاتا ہے، اور ان سب کے ذریعہ ان کو اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کسی ایک ثلاثی یا غیر ثلاثی مادہ سے ہم ماضی، مضارع، مستقبل، امر، اسم مصدر، فاعل، مفعول، اسم ہیئت، اسم آلہ اور اسم تفضیل وغیرہ۔

☆ غیر عربوں کو عربی زبان کی تعلیم:

اس تعلیم کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ طالب علم کے اندر تکلم و تحریر کی اہلیت پیدا کرنا اس کا مقصد ہے، اور یہ کہ درست عبارت کے ذریعہ مافی الضمیر کو ادا کرنے کی قدرت کو بڑھایا جائے، نیز طالب علم کو آمادہ کیا جائے کہ وہ عربی زبان میں گفتگو کر سکے، تقریر کر سکے، لیکچر دے سکے اور تبلیغ کی خدمت انجام دے سکے، اور اسے خوگر بنایا جائے کہ عمدہ طور پر سوچ سکے، افکار کی ترتیب دے کر بعض کو بعض سے مربوط کر سکے۔ اس مقصد کی تعیین کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ غیر عربی زبان بولنے والے اکثر لوگ اپنے مافی الضمیر اور مشاہدات کو صحیح عبارت کے ذریعہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔

☆ عربی اور انگریزی کے طلبہ کا باہمی فرق:

عربی اور انگریزی زبانوں میں درک و قدرت پیدا کرنے سے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ: انگریزی پڑھنے والے تحریر و تکلم میں کامیاب رہتے ہیں، جبکہ عربی پڑھنے والے ناکام نظر آتے ہیں۔ یہ بات آزادی کے پہلے سے دہرائی جا رہی ہے، لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں، اور وسائل تعلیم میں بہت تبدیلی آچکی ہے۔

ضعف و نقص کے الزام سے انسان کو گھبراتا نہیں چاہئے، تنقید سے انسان کو اصلاح کا موقع ملتا ہے، لہذا اٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے، اگر نقص موجود ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش ضروری ہے، اور اگر صرف غلط فہمی ہو تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہئے۔

میرا تجربہ یہ ہے کہ انگریزی کی طرح محنت اور شوق سے جو عربی سیکھتے ہیں انہیں عربی بھی آتی ہے۔ چونکہ انگریزی زبان سے معاشی مسئلہ کے حل میں آسانی ہوتی ہے، اس لئے بھی اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جدید علوم اصل میں انگریزی زبان میں یا فرنچ و جرمن زبان میں ہیں، لہذا ان علوم کے سیکھنے والے کو ان میں سے کسی ایک زبان میں مہارت پیدا کرنا ضروری ہے، انگریزی کے لئے آسانی ہے، اس لئے پہلے اسی کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے۔

☆ تین تین حصے: عربی زبان سیکھنے کا مسئلہ دیگر زبانوں سے مختلف نہیں، اس عمل کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

اول ذخیرۃ الفاظ (المخزون اللغوی) -

ہم جب تک کسی چیز کو نہ جانیں گے اس سے متعلق کچھ کہہ نہ سکیں گے نہ کچھ لکھ سکیں گے۔

ذخیرۃ الفاظ کے لئے کتب لغت کا مطالعہ ضروری ہے، اس کے لئے مجمع اللغة العربیۃ بالقاهرة کے تیار کردہ لغت ”المعجم الوسیط“ اور ”معجم المصطلحات الفنیۃ والعلمیۃ“ کے مطالعہ کی سفارش کی جاتی ہے۔

لغت کے مطالعہ کا تذکرہ آیا تو یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ عربی اردو لغت زبان دانی کے لئے یقیناً مفید ہے، لیکن عربی زبان میں تکلم و تحریر کے لئے یہ مفید ہے کہ عربی سے عربی لغت استعمال کیا جائے۔

☆ کیف تستخدم المعجم؟ ”المخزون اللفظی“ کا ذکر آچکا ہے، یعنی عربی زبان میں تحریر و تقریر کے لئے

الفاظ کا ذخیرہ ضروری ہے، اس ذخیرہ کے لئے ہمیں مشہور و معتبر کتب لغت کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے۔ لغت سے لفظ

کے معنی اور اس کی صحیح صورت و ہیئت کا علم ہوتا ہے، یہ مسئلہ اختیاری نہیں، بلکہ ہر بولنے والے اور لکھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ لغت کی طرف رجوع کرے، اور الفاظ کے اوزان و معانی کو دقیق طور پر جانے۔

عربی زبان میں وسعت و وقت ہے، اس خوبی کے ادراک کے لئے بھی لغت کی جانب رجوع ضروری ہے۔

☆ متداول کتب لغت: قدیم و جدید دور میں عربی زبان میں تصنیف کی گئی کتب لغت کی تعداد بہت زیادہ ہے ”المعجم العربی: نشأته و تطوره“ کے نام سے جناب حسین نصار کی ایک کتاب قاہرہ سے ۱۹۵۶ء میں شائع ہوئی ہے، اس سے تقریباً تمام کتب لغت کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔

اس مقام پر محاضرہ میں جوہری کی ”الصحاح“، فیروز آبادی کی ”القاموس المحیط“، ابن منظور کی ”لسان العرب“ اور مجمع اللغة العربیہ، قاہرہ کی تیارہ کردہ ”المجم الوسیط“، نیز ”مجموعۃ المصطلحات العلمیۃ والفنیۃ“ کا مختصر تعارف پیش کیا گیا، تاکہ طلبہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کے لئے ان سے استفادہ کر سکیں۔

☆ دوم عربی زبان کے قواعد (صرف و نحو):

قواعد کے لئے جدید دور کی ان کتابوں سے مدد حاصل کرنا چاہئے جو نصوص کے ساتھ قواعد سمجھاتی ہیں، قواعد میں الجھنا یقیناً غلط ہے، لیکن قواعد جانے بغیر عربی لکھنا بولنا شاید آسان نہ ہو۔ عربی زبان کو قواعد کے سلسلہ میں مطعون کیا جاتا ہے، لیکن دوسری زبانوں میں بھی قواعد کی سختی موجود ہے، خود انگریزی زبان میں قواعد کے لئے ضخیم کتب موجود ہیں، قواعد ہی سے زبان میں نکھار اور شگلی پیدا ہوتی ہے، یہ البتہ درست ہے کہ زبان سیکھنے کے مرحلہ میں قواعد کی تفصیلات میں الجھنا مفید نہیں، علماء نے عربی زبان کے قواعد کے مسئلہ کو جدید دور میں بہت آسان کر دیا ہے، کتابوں سے واقفیت کی ضرورت ہے۔

☆ بعض علماء نے قواعد اور زبان کی تعلیم کے مابین فرق کر کے صورت حال کو واضح کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ قواعد کی تعلیم اپنی جگہ ایک مقصد ہے، اور زبان کی تعلیم اس سے مختلف دوسرا مقصد ہے، لہذا قواعد پڑھنے والے طالب علم سے زبان دانی کا مطالبہ یا توقع بر محل نہیں، اسی طرح زبان کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کا قواعد میں کمزور ہونا باعث تعجب نہیں۔

☆ عربی زبان میں تکلم و تحریر کی قدرت میں کمی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ طلبہ عربی کے علاوہ مادری زبان (مثلاً اردو) میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس طرح زبان یا قواعد تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مزاوت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے تعبیر کی قدرت سے انسان محروم رہتا ہے، ذریعہ تعلیم لازمی طور پر عربی ہی کو بنایا جائے تو یقیناً اس کے اچھے نتائج پیدا ہوں گے۔

☆ سوم طریقہ تعبیر سے آگاہی: محاضرہ میں اس حصہ کی وسعت کی جانب اشارہ بایں الفاظ آیا ہے: ”باب واسع جدا“۔ اور بلاشبہ طریقہ تعبیر کو سمجھنے اور اس کے گہرائیوں میں اترنے کے لئے عربی ادب کے آغاز سے اب تک جو عمدہ و معتبر ذخیرہ موجود ہے اس پر نظر ڈالنا اور اس کے اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ یہ باب کتنا وسیع اور

متنوع ہے، جدید دور میں عربی زبان و ادب کی تعلیم کے لئے ادبی نصوص کی تعلیم کا جو طریقہ عرب و ہند میں اختیار کیا ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ مختلف ادوار کے متنوع طرز کے طرق تعبیر و اداء سے قارئین کو واقفیت ہوگی تو انہیں عربی میں تکلم و تحریر میں آسانی ہوگی، علماء نے اسی لئے عربی زبان کی تمام معتبر تحریروں کے مطالعہ کی سفارش کی ہے، محاضرہ میں آئندہ اسی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

☆ **عربی زبان کی ترقی کے مواقع:** جدید دور میں زندگی کا رنگ بہت بدل گیا ہے، اقتصاد و معاشرت میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور بھی شعبے اس ترقی سے متاثر ہیں، ترقی کا یہ اثر زبان کے سلسلہ میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، عربی زبان کی ترویج و ترقی کے لئے درج ذیل وسائل کو اہمیت حاصل ہے: صحافت کی ترقی، تعلیم کا رواج، عربی زبان کے لئے اکیڈمی کا قیام، عربی زبان کو تمام عرب ممالک میں سرکاری زبان کا درجہ دینا، اسی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا، صحافت و اذاعت میں اسی زبان کو استعمال کرنا۔

☆ قرآن کریم کا اعجاز محتاج بیان نہیں، اس میں تعبیر و بیان کا جو اعلیٰ نمونہ موجود ہے، اس کو سامنے رکھنا اور اس سے استفادہ کرنا کسی بھی طالب علم کی سب سے بڑی تمنا ہے، اس معجزانہ کلام میں الفاظ، ان کی ترکیب، معنی آفرینی، بلاغت و تاثیر اور اسی طرح کے متعدد غور طلب پہلو ہیں، تاثیر پر عصر نبوی کی ایک مثال ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

☆ قرآن کریم پر توجہ کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی پر جسے ”قریب من الاعجاز“ بتایا گیا ہے، توجہ ضروری ہے، اس کلام میں ہر غور کرنے والے کو تعبیر و بیان کی بہت سی خوبیاں نظر آئیں گی، زبان سیکھنے کے سلسلہ میں عام انسانی کلام سے قرآن و حدیث کا مطالعہ ضروری ہے، اور اس مطالعہ میں ضروری ہے کہ معنی کی ادائیگی کے پہلو پر دقت نظر سے توجہ دی جائے، اور تعبیر کے محاسن کا ادراک کیا جائے۔

☆ قرآن و حدیث کی اہمیت کی جانب اشارہ کرنے کے بعد میں نے تحریر و تکلم کے لئے ”معاون امور“ کا ذیلی عنوان قائم کیا، اور اس مقام پر یہ ذکر کیا کہ طالب علم کو قرآن کریم کا معتد بہ حصہ یاد کرنا چاہئے، اور ساتھ ہی اس کے اسلوب بیان و طریقہ تعبیر پر توجہ کرنا چاہئے۔

☆ قرآن کریم کے بلاغی پہلو کی طرف اشارہ کرنے کے لئے میں نے سورہ بقرہ کی آیت (۱۷۹) اور سورہ مائدہ کی آیت (۹۰-۹۱) ذکر کرنے کے ساتھ ان کی تفسیر زختری کی کتاب الکشاف سے نقل کی ہے، مقصد یہ ہے کہ تفسیر کی مدد سے ہم کو قرآنی بلاغت کا ادراک ہو، اور ہم اپنی نگارشات میں اسی کا تتبع کریں۔

☆ قرآن کریم کی بلاغت و تاثیر کو میں نے ایک واقعہ سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جدید دور میں مصر کے معروف عالم مصطفیٰ صادق الرفعی نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش کے تین ایسے بلیغ اشخاص جن کا بلاغت میں کوئی ہمسرہ نہ تھا، یعنی ولید بن مغیرہ، اخنس بن قیس اور ابو جہل بن ہشام، رات کو نبی ﷺ کو قرآن پڑھتے ہوئے سننا چاہتے تھے، رات میں جب آپ پڑھتے تو وہ لوگ سنتے تھے، جب صبح کے وقت واپس ہوئے تو ان کی ایک دوسرے سے

ملاقات ہوگئی، ایک نے دوسرے کو ملامت کی کہ اگر کم عقل لوگ ہم کو قرآن سننے دیکھ لیں گے تو خود بھی سنیں گے، پھر وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ دوسری رات بھی مذکورہ تینوں اشخاص قرآن سننے کے لئے اپنی اپنی سابقہ جگہ پر آ گئے، جب صبح میں واپس ہوئے تو پھر پچھلے دن کی طرح مٹ بھیڑ ہوگئی، آج زیادہ ناگواری کا اظہار کیا گیا، آپس میں بیان کیا اور قسم کھائی کہ دوبارہ ایسا نہ ہوگا، جب دن کچھ چڑھ گیا تو ولید بن مغیرہ اخنس بن قیس کے پاس آیا، اور پوچھا کہ محمد (ﷺ) سے جو کلام سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے بنی عبدالمطلب کے بعض خصائص کا ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ کہا: ”واللہ لا آمنہ بہ أبدا“ یعنی میں بخدا اس کلام پر کبھی ایمان نہ لاؤں گا، اس جواب سے صاف ظاہر ہے کہ اخنس عصیت کا شکار ہو گیا، اور نبوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنو عبدالمطلب کو جو عزت بخشی اسے برداشت نہ کر سکا۔ (اعجاز القرآن للرفعی ص ۲۴۱ حاشیہ)

اس اقتباس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اساطین قریش کس طرح قرآن کی بلاغت و تاثیر کے سامنے مہوت تھے! ☆ ”معاون امور“ میں دوسری چیز حدیث شریف ہے، اس کے حفظ پر نیز بیان و تعبیر کے مضمرات پر توجہ ضروری ہے۔ مثال کے لئے میں نے مسند احمد کی ”یوشک أن تداعی علیکم الأمم الخ“ روایت ذکر کی ہے، اور اس کے بلاغی نکات اور حسن تعبیر کے لئے ڈاکٹر محمد لطفی الصباغ کی کتاب ”التصویر الفنی فی الحدیث النبوی“ سے تشریحی عبارت نقل کی ہے، مقصود یہ ہے کہ حدیث نبوی میں تعبیر و بیان کے محاسن سے طالب علم واقف ہو، اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پہلو کو بھی نظر کے سامنے رکھے۔

اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ”من توضأ فأحسن الوضوء الخ“ نقل کر کے اس کی تشریح بھی مذکورہ کتاب سے نقل کی ہے۔

ان دونوں حدیثوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی طرح کا حصر و تخصیص نہیں، انسان فی کمال کے لحاظ سے جس روایت پر بھی غور کرے گا اسے کوئی نہ کوئی خوبی ضروری ملے گی۔

اس موقع پر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کا ادبی ذوق کیسا تھا، اور وہ کتاب و سنت کو کس نظر سے دیکھتے تھے:

”اگر اس مجموعہ پر علم ادب کے شیدائی اور لسان العرب کے فدائی انہماک اور شوق کے ساتھ متوجہ ہو جائیں تو ادب کی سب کتابیں، نظم یا نثر، اس خوانِ نعمت کے سامنے پھینکی دال معلوم ہونے لگیں گی۔“

(خطبہ صدارت از علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری برائے اجلاس پانژدہم آل انڈیا الہدایت کانفرنس)

منعقدہ ۳۰-۳۱ مارچ ۱۹۲۸ء)

☆ ادباء کے کلام کا ذکر گزر چکا ہے، اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جو مجموعے تیار کئے گئے ہیں ان سے استفادہ کرنا مناسب ہے۔

☆ تحریر و تکلم میں ”معاون امور“ کے ضمن میں ریڈیو سے عربی زبان میں نشر ہونے والے پروگراموں اور عربی زبان کے کیسیٹ کا نام بھی لینا ضروری ہے، عربی زبان کے الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ اور تعبیر کی نزاکت اس سے معلوم ہوگی۔

☆ زبان سیکھنے کے سلسلہ میں عربی زبان میں شائع ہونے والے جرائد و مجلات پر توجہ ضروری ہے، اس پر مداومت کے عمدہ نتائج سامنے آتے ہیں۔

☆ مقالہ نویسی: آغاز کلام میں تکلم و تحریر پر بحیثیت عمومی بحث ہوئی تھی، اس وقت تحریر کی ایک خاص قسم یعنی ”کتابۃ المقالة“ پر بہت مختصر انداز میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلے اس موضوع کی تعیین ضروری ہے جس پر مقالہ لکھنا ہے، اس سلسلہ میں اپنی پسند پر نظر رکھنا چاہئے، جس موضوع سے انسیت ہو، اور جس پر لکھنا آسان ہو اسی پر طبع آزمائی کرنا چاہئے۔

موضوع کی تعیین کے بعد اس مقصد کی تعیین ضروری ہے جس کے لئے مقالہ لکھا جا رہا ہے۔

موضوع کے بعد مقالہ کے عنوان کا مرحلہ ہے، عنوان واضح اور مختصر ہو تو بہتر ہے۔ مقالہ نگار کو مقالہ کے ڈھانچہ اور پلان کو بھی دیکھنا چاہئے، مقالہ کا آغاز، مرکزی نقطہ، دعویٰ اور دلیل کا واضح بیان پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے نتیجہ کو ذکر کرنا چاہئے۔

مختلف موضوعات و عناوین کے لئے ان کتابوں کا مطالعہ مفید ہے جو مقالہ نویسی کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، اس مطالعہ سے ان قواعد کا علم ہوگا جن کی پابندی مقالہ نویسی کے لئے ضروری ہے، اور جن سے مقالہ نگار کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔

مقالہ جملوں سے مرکب ہوتا ہے، لکھنے والے کو ہر جملہ کی ساخت پر غور کرنا چاہئے، علماء نے وضاحت کی ہے کہ جملہ کو نحو و صرف کے قواعد کے مطابق ہونا چاہئے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ جملہ مختصر ہو، خصوصاً ابتدائی مرحلہ میں جبکہ طالب علم مقالہ نگاری کے میدان میں نووارد ہو۔ جملہ کی ساخت میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی طرح کی تعقید اور الجھاؤ نہ رہے، بلکہ جملہ لفظی و معنوی لحاظ سے واضح ہو۔

تحریر کی زبان کا گفتگو کی زبان سے مختلف ہونا بھی ضروری ہے، بات چیت میں ہم جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جس اسلوب میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اگر وہی الفاظ و اسلوب تحریر میں بھی ہوں گے تو تحریر کی معنویت و تاثیر ختم ہو جائے گی، عمدہ الفاظ اور چست ترکیب کسی بھی تحریر کا اہم حصہ ہے۔

☆ حرف آخر: یہ مقالہ عربی زبان میں تحریر و تکلم کی قوت پیدا کرنے سے متعلق ہے، عنوان کی رعایت سے اسے عربی زبان میں ہونا چاہئے تھا، لیکن دورہ تدرب میں شریک مختلف صلاحیتوں کے طلبہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی زبان اردو رکھی ہے، دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ طلبہ کو اس سے فائدہ پہنچائے، آمین۔

☆☆☆

مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیسواں اجلاس

مسلم پرسنل لا بورڈ ۱۹۷۳ء میں قائم ہوا جس میں ہندوستان بھر کی مسلم جماعتوں اور مسلکوں کے نمائندے تحفظ شریعت کے مقصد کو لے کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور اس وقت سے اس بورڈ نے اپنے دائرہ کار سے متعلق مسلمانوں کو پیش آمدہ مسائل و معاملات میں قابل ذکر خدمات انجام دی ہے، جن کی تفصیلات بورڈ کی جانب سے شائع ہونے والے رسالوں میں آتی رہتی ہیں۔

اپنے قیام کے وقت سے لے کر اب تک بورڈ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں کل ہند پیمانے کے کل (۲۰) اجلاس منعقد کر چکا ہے، جس میں ملک بھر سے بورڈ کے اراکین و مدعوین شرکت کرتے ہیں، اس کے علاوہ بورڈ کی مجلس عاملہ کی وقتاً فوقتاً میٹنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں، بورڈ کا ۲۰ رواں کل ہند اجلاس شہر کلکتہ میں گذشتہ ۲۹ فروری و یکم دو مارچ ۲۰۰۸ء کو منعقد ہوا، جس میں ملک بھر کی مختلف مسلم جماعتوں کے علماء و کلاء، دانشوران اور عمائدین نے شرکت کی جن کی تعداد تین سو سے زائد تھی، بورڈ کی دعوت پر راقم کو بھی پہلی بار اس کے اجلاس میں شرکت کا موقع ملا۔ اجلاس کے بعض اہم ایجنڈے یہ تھے:

- ♦ بورڈ کی مختلف کمیٹیوں (اصلاح معاشرہ کمیٹی، دارالقضاء کمیٹی، بابری مسجد کمیٹی) کی رپورٹ اور ان کی تجاویز پر غور
- ♦ لازمی نکاح رجسٹریشن کے مسئلہ پر بورڈ کی پیش رفت کا جائزہ
- ♦ قضاۃ کی تربیت کے لیے ریاستی سطح پر اجتماعات منعقد کرنے پر غور
- ♦ مدارس اسلامیہ کے دیہی شخص کے تحفظ و بقا کی تجاویز پر غور
- ♦ مسلم پرسنل لا سے متعلق مختلف عدالتوں میں دائر مقدمات کا جائزہ الخ

تین روز تک چلنے والے اس اجلاس کی مختلف نشستوں میں ان میں سے بیشتر ایجنڈوں پر گفت و شنید ہوئی، اس کے علاوہ خطبہ صدارت، خطبہ استقبالیہ اور جنرل سکریٹری کی رپورٹ بھی پیش ہوئی اور ان پر تبادلہ خیال ہوا، تیسرے دن یعنی ۲ مارچ بروز اتوار کلکتہ کے پارک سرکس میدان میں اس مناسبت سے ایک عوامی جلسہ کا بھی انعقاد ہوا جس میں میٹنگ میں شامل تمام جماعتوں کے علماء و دانشوران نے خطاب کیا۔

بورڈ کے ارکان میں ملک بھر کی چندہ خواتین بھی شامل ہیں جو اس کے اجلاس میں شرکت کرتی ہیں اور شرعی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میٹنگوں میں ان کی الگ نشستیں رہتی ہیں، اجلاس کے دوران بحث و مناقشہ اور تجاویز و تاثرات میں وہ بھی حصہ لیتی ہیں اور اپنی جگہ سے بذریعہ مائکروفون اپنی باتیں پیش کرتی ہیں، کلیہ فاطمہ الزہراء للبنات مونا تھ بھنجن کی ہیڈ معلّمہ محترمہ میمونہ ادیس بھی بورڈ کی رکن ہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ بورڈ کی میٹنگوں میں شرکت کرتی ہیں۔

مولانا مختار احمد ندوی علیہ الرحمہ، سابق امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بورڈ کے نائب صدر تھے، آپ کی وفات کے بعد مولانا کا سعید عمری مہتمم جامعہ دارالسلام عمر آباد نائب صدر کے عہدے پر منتخب ہوئے ہیں۔ پارک سرکس میدان میں جہاں عوامی جلسہ کا انتظام تھا اس میدان میں داخل ہونے کے لئے منتظمین نے آٹھ یا دس گیٹ بنا رکھے تھے جن میں سے ایک گیٹ ”باب مختار احمد ندوی“ بھی تھا، اجلاس عام کے مقررین میں مولانا اصغر علی مدنی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا عبدالوہاب خلیجی سابق ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور کچھ دوسرے مقامی اہل حدیث علماء کے نام شامل تھے، مولانا اصغر علی صاحب غیر ملکی سفر پر ہونے کی وجہ سے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔

اجلاس میں شریک ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے علماء و دانشوران سے ملاقات اور تبادلہ خیال کا موقع ملا، جن میں مولانا عبدالوہاب صاحب خلیجی (دہلی) ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب مدنی (مالیگاؤں) مولانا فضل الرحمن صاحب محمدی (مالیگاؤں) مولانا ارشد مختار صاحب (بمبئی) مولانا کا سعید صاحب عمری (تامل ناڈو) مولانا عبدالواحد صاحب مدنی (سداہارتھ نگر) مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی (بلرام پور) مولانا رضاء اللہ عبدالکریم صاحب مدنی (دہلی) وفا صدیقی صاحب (بھوپال) افضل حبیب صاحب (کلکتہ) اور دوسرے اہل علم و فضل شامل ہیں۔

مہمانوں کے قیام کا انتظام کلکتہ کے جج ہاؤس میں تھا، بورڈ کی میٹنگیں بمقام مولانا ابوالکلام آزاد منیج (کھودی رام، انوشاشن کیندر، نزد ایڈن گارڈن) ہوتی تھیں، جج ہاؤس سے میٹنگ کے مقام تک مہمانوں کی آمد و رفت کے لیے بسوں اور چھوٹی گاڑیوں کا انتظام تھا، اجلاس کے مقامی منتظمین نے مہمانوں کی تکریم میں کوئی کمی نہیں کی تھی اور ان کو ہر ممکن راحت پہنچانے کی کوشش کی تھی، ان کی محنت اور ان کے خلوص سے سب لوگ متاثر تھے۔ جزا ہم اللہ خیر الجزاء۔

اجلاس کے اختتام پر بورڈ کی جانب سے کلکتہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں مسلمانوں سے اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہونے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی درخواست کی گئی، انہیں باطل طاقتوں کی یلغار سے مایوس نہ ہونے اور انبیاء و اقوام سابقہ کی تاریخ سے روشنی حاصل کرنے اور حوصلہ مندر ہنے کی تلقین کی گئی، دین پر استقامت کے ساتھ اتحاد و امت پر بھی

زور دیا گیا، اعلامیہ میں حکومت ہند کے اس رویہ پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ ظالموں اور جابروں کی تائید کرتی ہے حالانکہ ہندوستان غیر جانبدار تحریک کے بانی ممالک میں سے ہے، اسی طرح عالمی اور ملکی سطح کے اس طرز عمل کی بھی اس اعلامیہ میں مذمت کی گئی ہے جس میں بلا تحقیق مسلمان نوجوانوں پر الزام عائد کیا جاتا ہے۔

سرمایہ دار مسلمانوں اور تجارت پیشہ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس ملک میں جدید ذرائع ابلاغ میں حصہ دار بننے کی کوشش کریں تاکہ لوگ پروپیگنڈوں اور غلط فہمیوں کی دنیا سے باہر آسکیں اور حقائق سے واقف ہوں۔

چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے اس لیے ہر مسلک والے اس میں شمولیت اور نمائندگی کا حق رکھتے ہیں اور ان کو یہ حق دیا بھی جاتا ہے پھر بھی بعض بعض حلقوں کی جانب سے مناسب نمائندگی کی کمی کا گلہ شکوہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس شکوے کا بنی بر حقیقت ہونا کوئی مستبعد نہیں، بورڈ کے ذمہ داران نے اس کمی کو دور کرنے کی غرض سے حالیہ اجلاس میں (۵۰) نئے ممبران کا اضافہ کیا ہے۔ بہر حال اتحاد کی طاقت برقرار رکھنے اور انتشار سے بچنے کے لئے نمائندگی کے تناسب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، البتہ نمائندگی کے ساتھ بورڈ کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے اور دامے درمے قدمے سخیے اس کو تقویت پہنچانے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔

(اسعد اعظمی)

اطلاع

جو مضمون نگار محدث میں اشاعت کے لئے مترجم مضمون ارسال کرتے ہیں، ادارہ محدث ان سے گزارش کرتا ہے کہ ترجمہ پر مکمل اعتماد کے بعد ہی ارسال فرمائیں، ورنہ ادارہ مضمون کو شائع کرنے سے قاصر رہے گا۔ بسا اوقات مراجعہ کے وقت عبارتوں میں بڑی پیچیدگی پائی جاتی ہے جس کے لئے اصل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے

(ادارہ محدث)

امت مسلمہ کے امراض اور ان کا علاج

تحریر شیخ معالی عبدالحمید حمودہ

تلخیص و ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اقوام عالم میں امت مسلمہ ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتی ہے، اس میں کوئی فخر اور تعلیٰ نہیں، کیونکہ امت مسلمہ کافی نفسہ وجود اور اللہ تعالیٰ کا اسے آسمانی شریعت کا مکلف اور احکام و فرائض کا متحمل بنانا اس کی انفرادیت پر شاہد ہیں۔

مذہب اسلام پر رسالت کے اختتام کے ساتھ تمام آسمانی رسالت کا اتمام کر دیا گیا ہے، اور صرف یہی دین رب العالمین کی جناب میں مقبول ٹھہرا، رب پاک نے فرمایا:

”جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔“ (آل عمران: ۸۵)

اللہ کے رسول ﷺ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تھے جن کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تا قیام قیامت زمین پر بسنے والے انسانوں کے لئے خاتم نبوت و رسالت کی شکل میں ہوئی۔ قرآن حکیم کو انسانیت کے لئے دائمی دستور بنا کر نازل کیا گیا جس کے بالمقابل باطل تحریکات کا پسپا ہونا یقینی ہے۔ یہ دستور صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لئے ہے، کیونکہ وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت، قانون اور دائمی نظام حیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لئے اختیار فرمایا۔

امت مسلمہ کی کوئی جغرافیائی حد بندی نہیں، نہ ہی اس کی رسالت کسی مخصوص قوم، قبیلہ اور شہر کے لئے مختص ہے بلکہ شریعت اسلامیہ ساری دنیا کی انسانیت کے لئے عام ہے، اس رسالت کی ترویج و تبلیغ ہم سب کا اہم فریضہ ہے، اس میں کسی رنگ و نسل اور زمان و مکان کی قید نہیں۔ اس امت کو لوگوں پر شاہد بنایا گیا اور تبلیغ اسلام کا مکلف، شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری اس کا کام بتایا گیا، چنانچہ ارشاد ہے:

”اے ایمان والو! رکوع و سجود کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ، پس تمہیں چاہئے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔“ (سورہ حج: ۷۷، ۷۸)

اس امت کا ایک اور زبردست پیغام ہے جس کی تشہیر دشمنان اسلام تک میں واجب ہے، اس کا سب سے اولین فریضہ پوری انسانیت کو دین الہی کی طرف راغب کرنا ہے اور بالذات غیر مسلمین کو بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔“ (آل عمران: ۶۴)

آج مسلم معاشرہ میں ہر چہار سو اخلاقی زوال، عدل و انصاف کا خون اور غور و فکر کے معیار میں تبدیلی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور جگہ جگہ ان کی اصلاح کے لئے بڑی بڑی کانفرنسیں، علماء، مفکرین اور صلحاء امت کا اجتماع بلایا جاتا ہے، ندوات و محاضرات اور سیمینار میں اہل قلم طول طویل اصلاحی مقالات پیش کرتے ہیں، اور معاشرہ کی صفائی، ستھرائی، پاکیزگی، اور مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کے لئے توصیات و قرارات پاس کی جاتی ہیں، اور ان کی اخلاقی، دینی بیماریوں کے تصفیہ و علاج کے لئے مؤثر ترین اقدامات کے لئے عزم مصمم کئے جاتے ہیں۔

ان تمام امور کی تحسین میں کوئی شک نہیں، ان اجتماعات کی افادیت بھی مسلم، لیکن جب تک بالفعل ان پر توجہ مرکوز نہیں ہوگی، اور مریض کی اصل تشخیص کر کے مفید دوا تجویز نہیں ہوگی، ہر طرح کی پیش قدمی اور علاج بے سود اور مضر ہوگا۔

مسلم طبقہ میں جو مہلک مرض سرایت کئے ہوئے ہے وہ شریعت کی سراسر حکم عدولی ہے، اس طریقہ سے کہ اس نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں خالق حقیقی کی اتباع سے انحراف کیا، یہی وہ خطرناک وبا ہے کہ اگر ہم نے اس کی جانٹ کوئی توجہ نہیں کی تو رفتہ رفتہ یہ مرض ہمارے جسم کے ہر اعضاء اور رگ وریشے میں پہنچ کر اسے کھوکھلا کر ڈالے گا۔

امت اسلامیہ بدیہی طور پر کس طرح اللہ کے دین کی تبلیغ سے منحرف ہو گئی اور فی نفسہ اپنے معاشرہ میں نفاذ شریعت سے قاصر ہے اور انسانوں کے خود ساختہ اصول کی پابند ہو کر رہ گئی۔ موجودہ صورت حال مسلم سماج کی زبوں حالی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس وباء کی نشاندہی خود قرآن عزیز نے کی:

”اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ (پورے اور پختہ) کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ (بدکار) فاسق ہیں۔“ (سورہ مائدہ: ۴۴، ۴۵، ۴۷)

”کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔“ (مائدہ: ۴۹)

شریعت الہیہ کے علاوہ ہر شریعت انہمک الجاہلیہ میں داخل ہے، جہاں فسق و فجور، ظلم و زیادتی، کفر والحاد اور شیطانی عمل کا بول بالا اور اسلامی احکامات کی بے حرمتی ہوتی ہو۔

یہ مہلک امراض یونہی بغیر کسی سبب و علت کے پیدا نہیں ہو گئے، اس کے متعدد اسباب ہیں، سب سے بنیادی وجہ یہودیت و نصرانیت کی ہمنوائی ہے جو بلاشبہ حرام ہے، یہود و نصاریٰ سے مرعوب ہونا بھی ایک سبب ہے، اور یہ طبعی چیز ہے کہ جب امت اسلامیہ نے اپنے دل سے خوف الہی نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ملعون، مردود اور ظالم حکمراں مسلط کر دیا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہودیت و عیسائیت کا سب سے بلند نصب العین مسلم طبقہ کو اسلامی تعلیمات سے متنفر اور دور رکھنا ہے، ان کے اس ارادے کی نشاندہی خود قرآن عزیز نے بھی کی ہے:

”آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آجانے کے، پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔“ (سورہ بقرہ: ۱۲۰)

احکام الہی حکومت و مظلومیت کے نزع میں ہے، اور ہماری زندگی منج الہی سے عاری، یہی وہ مہلک سیل رواں ہے جس سے نئی حکم عدولی کے امراض، امت مسلمہ کا اقتصادی بحران، اخلاقی اور سماجی انتشار، کمزوری، رشوت، فساد، ظلم و جور جیسے سوتے پھوٹتے ہیں، اور اسی سے ہر طبقہ معاشرتی اضطراب، غیر اسلامی رجحان اور ملحدانہ افکار و نظریات کا شکار ہے، کیا اسی کا نام اسلامی تہذیب و ثقافت ہے۔

آج مسلم سماج اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، اسی لئے ہم نے امراض کے لفظ سے ان برائیوں اور خرابیوں کو تعبیر کیا ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟

یہ امراض کسی مسکن اور نشہ آور ادویات کے محتاج نہیں بلکہ شریعت الہی کے نفاذ کی فکر اور قدم قدم پر اپنی زندگی کو اس سے مزین کرنے کی محتاج ہیں۔

ان مسکنات سے مقصد صرف مسلم معاشرہ کو پرسکون اور امن و امان بخشنا اور اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، ان امراض سے مکمل شفا یابی اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کو اپنے عمل کی کسوٹی بنائیں۔

اگر ہم سب مل کر کلام اللہ کی تلاوت اور احادیث نبویہ کا حفظ شروع کر دیں، لیکن جب تک عملی زندگی میں ان کا نفاذ نہ کریں بے سود اور غیر نافع ہے۔ اسی طرح انسانی اصول و ضوابط کے پابند اور احکام الہی سے انحراف، عیسائیت و یہودیت سے ساز باز، ملحدانہ لے میں لے ملائیں، اور کامیابی و کامرانی، ترقی کے خواب دیکھیں تو اس سے بڑی نری جہالت اور ناکامی کچھ نہیں ہو سکتی۔

علاج وہ ہے جس سے امراض کا فورہ ہو جائیں، ہمارا علاج کسی جڑی بوٹی اور طبی نسخہ میں پوشیدہ نہیں، بلکہ سب سے مؤثر دو قرآن پاک اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اسی علاج سے ہمارا معاشرہ اخلاق، سیاست، تہذیب، اقتصاد، جسم و روح اور عقل و فکر ہر طرح کی کج روی و آلودگی سے مصفی اور مجلی ہو سکتی ہے۔

اگر مسلم قوم کی تشخیص کے لئے اطباء عالم، سیاسی، اقتصادی اور ماہرین تعلیمات کو یکجا کیا جائے تو ان کا اجتماع کسی مرکزی نقطہ کامیابی کی جستجو میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل معالج اور طبیب صرف اللہ رب العالمین اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی پیروی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

”اور ہم اتار تے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ چنگے ہوں، اور رحمت ایمان والوں کو، اور گنہگاروں کو یہی بڑھتا ہے نقصان۔“ (سورہ اسراء: ۸۲)

(بشکریہ: التھامن الاسلامی)

ماہ صفر

مسعود عالم عبدالقیوم سلفی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔
جب سرزمین عرب میں اسلام کا ظہور ہوا اس وقت جاہلی معاشرت میں دو طرح کے بگاڑ پائے جاتے تھے، ایک وہ بگاڑ جن کا تعلق اعمال و افعال سے تھا جیسے شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا وغیرہ، دوسرا وہ فساد و بگاڑ جن کا تعلق اعتقاد و افکار سے جیسے بتوں کو معبود سمجھنا، زمانہ یا مخلوقات سے بدشگونی لینا وغیرہ، چنانچہ اسلام نے تدریجی حکمت عمل کو اپنایا اور سب پہلے انسان کے قلوب و اذہان کو فساد افکار و خیالات سے پاک کیا اور جو افکار و خیالات اور باطل عقیدے ان کے دلوں میں رچ بس گئے تھے ان کو محو کر دیا اور یہ باور کرایا کہ دنیا میں جتنے افعال انجام پاتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ درخت کا ایک پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر، اور اس کی مرضی کے خلاف حرکت نہیں کر سکتا اور نبی کریم ﷺ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تکالیف و آلام کے ذریعہ انسان کی آزمائش کرتا رہتا ہے اور اس طرح اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، ”ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتی الشوكة یشاکھا، الا کفر اللہ بہا من خطایہ“ (۱) یعنی مسلمان کو کوئی تکلیف، غم یا کسی بھی طرح کی اذیت نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

آپ ﷺ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک مسلمان کو اس بات پر کامل یقین ہونا چاہئے کہ اس کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ کسی زمانہ یا وقت کے منحوس ہونے کی وجہ سے یا بلی گزرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اس کی تقدیر میں آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھی جا چکی ہے، ”لو أنفقت مثل أحد ذہبا فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منك حتی تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابک لم یکن لیخطئک وأن ما أخطأك لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر هذا لدخلت النار“ (۲) اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور یہ جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں تھی اور جو تم سے خطا کر گئی وہ تم کو پہنچنے والی نہیں تھی، اگر تم اس کے علاوہ پر مروجے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے ایک مومن کا یہ وصف

بیان کیا کہ وہ ہر حال میں تقدیر پر شاکر و صابر رہتا ہے، ”عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد الا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له“ (۱) یعنی ایک مومن کا معاملہ تعجب انگیز ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز میں اس کے لئے بھلائی ہوتی ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو بھلائی اور خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ شکر یہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لئے خیر ہے۔

لیکن مروز زمانہ کے ساتھ شیطان (جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے) کو موقع مل گیا کہ وہ پھر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکا سکے چنانچہ زمانہ جاہلیت کے وہ تمام رسوم و عقائد جن کو اسلام نے جڑ سے مٹا دیا تھا اسے آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے میں داخل کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے بھی کچھ حد تک اس کا ساتھ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنتیں مٹی گئیں اور بدعتوں نے ان کی جگہ لے لیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ما أحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة“ (۲) جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس کے مثل (برابر) سنت اٹھالی جاتی ہے، سنت کو پکڑے رہنا احداث بدعت سے بہتر ہے۔ مزید برآں مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں ایسے فاسد و باطل عقائد و افکار داخل کر دیا جو یا تو بذات خود شرک ہے یا ذرائع شرک ہے، چنانچہ ماہ صفر سے بدفالی لینا، اس کو منحوس سمجھنا، یا بعض لوگوں مثلاً اندھا، بانجھ سے بدفالی لینا، یا بعض مخلوقات جیسے کوا، بلی، الو، چوہا وغیرہ سے بدشگونی لینا اس کا ادنی نمونہ ہے، جس کو آپ ﷺ نے شرک قرار دیا ہے۔

ماہ صفر کے تعلق سے لوگوں میں دو فریق ہیں، ایک فریق اس کو منحوس و نامبارک سمجھتا ہے، چنانچہ وہ اس میں سفر نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جو اس مہینہ میں سفر کرے گا یا تو وہ مرجائے گا یا نقصان اٹھائے گا اور وہ لوگ شادی بیاہ سے بھی باز رہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، تجارت وغیرہ کی شروعات نہیں کرتے کہ اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح پرانے برتن کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔

چنے ابال کر اس مہینہ میں صدقہ کرتے ہیں تاکہ اس کی نحوست سے محفوظ رہیں، حالانکہ یہ تو ہم پرستی ہے اور خلاف شریعت و موجب گناہ ہے اور ماہ صفر کے سلسلے میں بعض ایسی روایات ذکر کرتے ہیں کہ ماہ صفر نزول بلا و شرور کا مہینہ ہے، سال میں دس لاکھ اسی ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے صرف ماہ صفر میں نو لاکھ بیس ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ تمام کے آخری بدھ کو نازل ہوتی ہیں، لہذا یہ دن پورے سال میں سب سے مشکل ترین دن ہے، اس لئے جو شخص اس دن چار رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، سترہ مرتبہ سورہ کوثر، پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ معوذتین

پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور یہ بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی صفر کا مہینہ گزرنے کی خوشخبری سنائے میں اس کو بہشت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔

مذکورہ روایات بے اصل اور موضوع ہیں، ان روایات سے استدلال کرنا دین و دانش کے خلاف ہے۔

اسلام اس عقیدہ کی پرزور تردید کرتا ہے کہ کسی دن یا مہینہ یا ساعت یا کسی بھی چیز کے اندر نحوست سمجھی جائے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے: ”عن أبي هريرة قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر“ وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول“ (۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھوت چھات، بدفالی، الو اور صفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، صحیح مسلم میں یہ اضافہ بھی ہے کہ پختہ اور بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے۔

اس روایت میں پانچ باطل عقائد کی نفی کی گئی ہے:

(۱) تعدیہ یعنی ایک شخص کی بیماری کا دوسرے شخص کو لگ جانا، اس سے اس اوہام پرستی کو ختم کیا گیا ہے کہ مرض بذات خود متعدی ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے نہیں، چنانچہ ایک دوسری روایت میں ہے: ”لا عدوى ولا طيرة ولا هامة“ فقال أعرابي: يا رسول الله فمال بال أبلی تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتى البعير الأجرى فيدخل بينها يجربها؟ فقال: ”فمن أعدل الأول؟“ (۲) چھوت لگنا، بدشگونی لینا اور الو کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں، اس پر ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تک وہ ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور چکنے) رہتے ہیں پھر ان میں سے ایک خارش والا اونٹ آجاتا ہے اور ان میں جا کر انہیں پھر خارش لگا جاتا ہے تو آنحضرت ﷺ نے اس پر فرمایا لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگا کی تھی، البتہ اللہ کے رسول نے وہابی جگہوں پر جانے سے منع فرمایا ہے احتیاط اور سد ذرائع کے طور پر۔

(۲) ولا طيرة: بدشگونی لینا یعنی کسی زمانہ یا وقت سے بدفالی لینا یا بعض لوگوں مثلاً اندھا، لنگڑا یا بامعوج مرد و عورت سے بدشگونی لینا، یا بعض مخلوقات جیسے بلی، چوہا وغیرہ کو منحوس سمجھنا چنانچہ شریعت نے ایسے فاسد عقیدوں کو باطل و ممنوع قرار دیا ہے، یقیناً ماہ صفر کو منحوس سمجھنا اس طیرہ کے جنس سے ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا: ”الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل“ (۳) یعنی بدفالی شرک ہے، بدفالی شرک ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جس کے دل میں بدفالی والی بات آتی نہ ہو مگر توکل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، ایک دوسری روایت میں آپ نے

(۱) صحیح بخاری مع الفتح ۲۱۵/۱۰، صحیح مسلم ۱۷۴۲/۴۔

(۲) صحیح بخاری مع الفتح ۱۷۱۰/۱۰۔

(۳) صحیح الترمذی ۸۴۳/۳-۸۵، مستدرک حاکم ۱۷۱-۱۸، وقال صحیح سندہ، ثقات رواہ، ولم یخبر جاہ، ووافقه الذہبی۔

فرمایا: ”من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد أشرك، قالوا: فما کفارة ذلك؟ قال: ”أن تقول اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیر“ (۱) یعنی جس شخص کو بدفالی اس کی ضرورت سے روک دے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، لوگوں نے سوال کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لینا ہی اس کا کفارہ ہے: ”اللهم لا خیر..... الخ“، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طیرہ کی نفی کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کی تھی: ”ما أصاب من مصیبة

فی الأرض ولا فی أنفسکم الا فی کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك علی اللہ یسیر“ (۲)، (۳) ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو منحوس قرار دینا یا ماہ صفر سے بدشگون لینا جاہلی عمل ہے جس کو آپ نے شرک قرار دیا ہے، اس لئے کہ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے جس میں اولاد آدم کے افعال سرزد ہوتے ہیں، لہذا ہر وہ زمانہ مبارک ہے جس کو مومن اللہ کی اطاعت میں گزارے اور ہر وہ زمانہ منحوس ہے جس کو اللہ کی معصیت میں گزارے، واضح ہو گیا کہ بدشگونی حقیقت میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب کرنا ہے کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں وہ بدبخت ہو جاتا ہے، ارشاد باری ہے: ”واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة“ (۴) اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے۔

(۳) ولاہامۃ: الوکا اعتقاد عرب میں اس طرح تھا کہ اگر وہ کسی جگہ بیٹھ کر بولنے لگے تو وہ اجاڑ ہو جاتی ہے، اس کی تردید اس حدیث میں ہے کہ بننا اور بگڑنا کسی پرندے کی آواز سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے، الو کے متعلق آج تک عوام جہلا کا یہی خیال ہے کہ وہ جس گھر پر بیٹھتا ہے اس کے مالک یا اس کے گھر کے کسی فرد کی موت کی خبر دیتا ہے۔

(۴) ولا صفر: یہ عطف الخاص علی العام کے قاعدے پر ہے یعنی ماہ صفر سے بدشگونی لینا طیرہ کے قبیل سے ہے لیکن اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو الگ ذکر کر دیا گیا ہے، محدثین کرام نے صفر کے بہت سے معانی بیان کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔

(۵) ولا نوء: زمانہ جاہلیت میں یہ اعتقاد تھا کہ فلاں پنچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، نبی کریم ﷺ نے اس کی نفی کی ہے۔

(۶) ولا غول: لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بھوت پریت کی جماعت جنگلوں میں، راستوں میں گھومتی رہتی ہے اور لوگوں کو راہ بھٹکا کر ہلاک کر دیتی ہے، اس کی بھی نفی کی گئی ہے۔

دوسرا فریق اس مہینہ کو مبارک سمجھتا ہے اور اس کے آخری بدھ کو عید کا دن تصور کرتا ہے، اس دن کے لئے عجیب

(۱) مسند احمد ۲/۲۲۰۔ (۲) سورۃ الحديد: ۲۲۔

(۳) سورۃ الانفال: ۲۵۔

(۴) مسند احمد ۶/۲۳۶، و مستدرک حاکم ۲/۹۷۲ وقال حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ ووافقه الذہبی۔

وغریب افعال ایجاد کر رکھا ہے، اور ان کو اجر و ثواب سمجھ کر بجالاتا ہے، چنانچہ اس دن کے بارے میں عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اس روز آپ ﷺ نے بیماری سے شفا پائی اور آپ نے غسلِ صحت فرمایا۔

آپ سے انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آخری بدھ کو بہت سے مسلمان باغات میں جا کر چہل قدمی کرتے ہیں اور غسل و اظہار فرح و سرور کرتے ہیں اور گاؤں و محلات میں کھانا و شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ اور آپ کی صحت یابی کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں اور ان تمام افعال کو سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت میں قطعی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ ﷺ ماہ صفر کے آخری بدھ میں شفا پائی تھی، چنانچہ تاریخ کی معتبر کتابوں اسد الغابۃ ۴۱/۲، تاریخ الکامل ۲۱۵/۲، البدایۃ والنہایۃ ۲۲۴/۵، سیرت ابن ہشام ۲۲۴/۵، تاریخ ابن خلدون ۶۱/۲ اور تاریخ طبری ۶۱/۲ وغیرہ کی روایتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اس بیماری کا آغاز جس میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت ہوا جبکہ صفر کی چند راتیں باقی رہ گئیں تھیں یا ربیع الاول کی ابتدا میں ہوا، فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کا ترجمہ الباب ”باب مرض النبی ﷺ ووفاته“ کی شرح میں لکھا ہے کہ بیماری کا آغاز صفر کے آخر میں ہوا۔ (۱) محدثین اور مؤرخین اور اصحاب سیر کی صحیح روایات کے مطابق آپ ﷺ تیرہ روز بیمار رہے۔

چونکہ بریلوی طبقہ بطور خاص ان افعال کا ارتکاب کرتا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ ان کے علماء کے چند فتاویٰ کو یہاں ذکر کیا جائے تاکہ عوام میں رائج اس بدعت کے بارے میں بریلوی علماء کا نقطہ نظر واضح ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اس کی تردید میں ہم تنہا و منفرد نہیں ہیں بلکہ بریلوی علماء بھی ہمارے شریک ہیں۔

چنانچہ فتاویٰ عرفان شریعت حصہ دوم ص ۴۲-۴۳ (از مولانا احمد رضا خاں) پر مسئلہ ۴۰، ۴۱ کے تحت ابوالمساکین ضیاء الدین پبلی بھیت کا استفتاء اور موصوف کا جواب یوں درج ہے: علماء دین متین، وارثان حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کا مسائل ذیل میں کیا ارشاد ہے۔

مسئلہ: ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کی نسبت جو یہ مشہور ہے کہ سید عالم ﷺ نے اس میں غسلِ صحت فرمایا، اس بنا پر تمام ہندوستانی مسلمان اس دن کو روزِ عید سمجھتے ہیں اور غسل و اظہار فرح و سرور کرتے ہیں، شرع مطہرہ میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ جواب: یہ محض بے اصل ہے۔

اسی طرح مولانا موصوف کی دوسری کتاب ”احکام شریعت حصہ دوم ص ۱۹۳-۱۹۴“ میں بھی ایک سوال و جواب مذکور ہے جو اس طرح ہے:

مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر میں کہ ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ (بدھ) کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس

روز رسول کریم ﷺ نے مرض سے صحت پائی تھی، بنا بریں اس روز کھانا و شرابی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور جنگل کی سیر کو جاتے ہیں، علیٰ هذا القیاس، مختلف جگہوں میں مختلف معمولات ہیں، کہیں اس روز کو نخس ونا مبارک جان کر پرانے برتن گلی میں ڈالتے ہیں اور تعویذ وچھلہ چاندی اس روز کی صحت بخش جناب رسول اللہ ﷺ مریضوں کو استعمال کراتے ہیں وغیرہ، یہ جملہ امور بر بنائے صحت پانے رسول اللہ ﷺ عمل میں لائے جاتے ہیں، لہذا اصل اس کی شرع میں ثابت ہے یا نہیں؟ اور فاعل و عامل اس کا بر بنائے ثبوت یا عدم ثبوت مرتکب معصیت ہوگا یا قابل ملامت و تادیب؟

الجواب: آخری چہار شنبہ (بدھ) کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس دن صحت پائی حضور سید عالم ﷺ کوئی ثبوت، بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے اور ایک حدیث شریف مرفوع میں آیا ہے: ”آخر أربعاء من الشهر یوم نحس مستمر“ (۱)

اور مروی ہوا کہ ابتدائے ابتلائے سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان دن تھی اور اسے نحس سمجھ کر مٹی کے برتنوں کو توڑ دینا گناہ اور اضاعت مال ہے، بہر حال یہ سب باتیں بالکل بے اصل اور بے معنی ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بریلوی حضرات کو چاہئے کہ اس فتویٰ کا احترام کرتے ہوئے قوم کو رسومات و بدعات کی دلدل سے نکالنے کی مکمل کوشش کریں کیونکہ مسلمانوں کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ صحابہ کی راہ پر گامزن رہیں کیونکہ ان سے پڑھ کر رسول ﷺ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں: ”من کان مستنًا فلیستن بمن قد مات، فان الحی لا تؤمن علیہ الفتنة، أولئک أصحاب محمد ﷺ کانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تکلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على اثرهم، وتمسکوا بما استعتم من أخلاقهم وسیرهم، فانهم کانوا على الهدى المستقیم“ (۲) یعنی جو شخص کسی کے طریقہ پر عمل کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں کیونکہ زندوں پر فتنوں کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اور نبی کریم ﷺ کے صحابہ اس امت کے افضل ترین فرد، نرم دل، گہرے علم والے اور کم سے کم تکلف کرنے والے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لئے مقرر فرمایا تھا اور دین کو (مضبوط بنیاد پر) قائم کرنے کے لئے چنا ہے، لہذا ان کی فضیلت کو پہچانو تو ان کے نقش قدم پر چلو اور ممکنہ حد تک ان کی سیرت اور ان کے اخلاق سے استفادہ کرو کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔

☆ ☆ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔

(۱) یہ روایت موضوع ہے، ملاحظہ ہو: الضعیفۃ ۳/۸۳ ج ۱۵۸۱، وضعیف الجامع ۳۔

(۲) أخرجه الطبرانی فی الکبیر، وقال ابن عثیمہ رجالہ رجال الصحاح۔

ایمان بالرسالة: اہمیت اور تقاضے

رفیع احمد سلفی

اسلام اللہ رب العالمین کا آخری پسندیدہ دین ہے، اس میں ہر زمانہ کے مسائل و ضروریات کا حل موجود ہے، اور ہر زمان و مکان سے ہم آہنگی کی صلاحیت بھی، وہ سورج سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ نورانی بھی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو اس لئے کہ شریعت اسلامیہ ان تمام سابق شریعتوں کی ناسخ ہے جنہیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور نبی کریم ﷺ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی رسول و نبی آنے والا نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کو دین، رحمت، شفاء اور دیگر اسماء سے نوازا ہے، جس کا لازمی مفہوم اس کی ابدیت، وسعت اور مسائل کے حل کی صلاحیت ہے، دشمنان اسلام اگرچہ اس کی آفاقیت و ہمہ گیریت کے منکر ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، آج ان تمام تر انتھک کوششوں اور غیر معمولی جدوجہد کے باوجود مغربی ممالک میں اسلام حیرت انگیز برق رفتاری سے پھیل رہا ہے، اور اسلام مخالف ساری تحریکیں اور ترکیبیں غیر موثر اور بے فائدہ نظر آ رہی ہیں، جس کا اعتراف مغربی مفکرین اور بڑے بڑے پادریوں نے کیا ہے، دیگر ممالک کے مقابل امریکہ میں اسلام کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، حالیہ اعداد کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد ۸۰ لاکھ ہے، جن میں ۴۰ فیصد نو مسلم ہیں۔

اسلام کی فطرت میں قدرت نے چمک دی ہے

جتنا ہی دباؤ لگے اتنا ہی وہ ابھرے گا

اسلام میں عقیدہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، عقیدہ ان حقائق کے مجموعے کو کہتے ہیں جنہیں عقل و فطرت تسلیم کرتی ہے، انسان کا دل اس کی صداقت و ثبوت پر یقین کامل رکھتا ہے، مومن کی زندگی کا سرمایہ بس یہی عقیدہ ہے، بارگاہ الہی میں اعمال کے قبول و رد کا میزان عقیدہ ہی ہے، بلکہ پوری شریعت اسلامیہ کی عمارت عقیدہ ہی پر قائم ہے، اور اعتقاد و ایمان کے مطابق اقوال و افعال کا صدور ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عقیدہ و ایمان کو بنیادی اہمیت دی ہے، اور جب یہ بنیاد نہ ہو تو پھر عملی زندگی اپنی تمام تر اہمیتوں اور خصوصیتوں کے باوجود بے سود اور رائیگاں نظر آئے گی، اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ بلا شک و شبہ اپنے خالق کو ایک مانے اور اس سے شرک کی نفی کرے اور ہر قسم کی آلائشوں اور گندگیوں سے اپنے دل و دماغ کو

صاف رکھے، خاص طور سے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں کیونکہ جہاں ایک طرف مادے اور معدے کی ضرورتوں نے اسلامی عقیدہ کو نقصان پہنچایا ہے تو دوسری طرف مغربی تحریکیں اور سائنسی علوم و فنون نے اسلامی عقیدہ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، ان ہی باطل تحریکوں کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں قادیانیت، انکار حدیث اور قبر پرستی منظر عام پر آئی بلکہ بدعات و رسوم کی ترویج اور گمراہ کن افکار و نظریات، انبیاء و رسل کے بارے میں غلط خیالات ذہنوں میں مستحکم ہو گئے، اور ان پر اتنی دیز چادریں تن گئیں کہ جن کی صفائی و ستھرائی انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔

اسلامی عقائد چھ ارکان پر مشتمل ہیں، جنہیں ”ارکان ستہ“ کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر حدیث جبریل علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، ان عقائد میں ”ایمان بالرسالۃ“ کا عقیدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر کامل ایمان مسلمانوں کا فرض ہے، کیونکہ رسولوں پر ایمان لائے بغیر ہم شرعی احکام و قوانین کی جانکاری حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔

ادیان و مذاہب کے گڑھ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طبقہ انبیاء و رسل اور ان کے وارثین علماء و صلحاء کے بارے میں غلط نظریات کا حامل ہے، حتیٰ کہ ان کی پرستش، ان کی دہائی ان کا علامتی شعار ہے، اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جملہ انبیاء پر ایمان لائیں اور ان کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھیں، ان کی اتباع و پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر چلیں اور تمام رسولوں پر اجمالا و تفصیلاً بغیر کسی استثناء کے ایمان لائیں۔

رسول تاریخ کی روشنی میں

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک بہت سے علوم و فنون کا مخرج ہے، قرآن مجید نے انبیاء کے واقعات و حوادث کو موعظت و عبرت کے لئے بیان کیا ہے، لیکن اس سے فن تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسی محکم و مستند کتاب ہے کہ انبیاء کے واقعات کے بارے میں اعتماد کل حاصل ہوتا ہے، بعض لوگوں نے انبیاء کے واقعات، علاقے اور زمانے رسالت و نبوت کو مختلف کتابوں میں جمع کرنے کی کوششیں کیں ہیں، لیکن اس فیصلہ میں کوئی تردید نہیں کہ ان واقعات کو جمع کرنے والے بہر حال انسان ہی ہوتے ہیں، اور ”الانسان مرکب من الخطأ والنسیان“ سے انہیں مفر نہیں ہے، بلکہ لغزش فطرت انسانی میں داخل ہے۔

روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کی جماعت نہایت ہی اعلیٰ و ارفع جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مقصد کے تحت مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا لیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات اور غیر معمولی عقل و شعور عطا کیا اور ایسے اخلاقی اوصاف و کمالات سے نوازا جو عام انسانوں کو عطا نہیں کیا گیا، چنانچہ تاریخی مصادر نے انبیاء علیہم السلام کے اوصاف اور واقعات کو بیان کیا ہے اور قرآن کریم نے ان کی توثیق کی ہے، مثلاً قرآن نے حضرت داود و سلیمان علیہما السلام

کے بعض فوجداری اور عوامی مقدمات کا تذکرہ فرمایا ہے، بالکل اسی قسم کے دوسرے واقعات تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں، اس لئے روئے زمین پر انبیاء کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر قوم و ملت کے اندر ڈرانے والا ضرور آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (۱) اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو، نیز فرمایا: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (۲) ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ سیرت نگاروں یا مؤرخین نے اہل عرب کو تین طبقات میں منقسم کیا ہے، ان میں جو پہلا طبقہ ”باندہ“ ہے اس کی تاریخ مٹ چکی ہے، ان کے نام و نشان اور آثار کا کچھ اتہ پتہ نہیں ہے، سوائے چند آثار کے جن کی حقیقت غیر ثابت شدہ ہے، لیکن ان کے بعض قبائل اور قوموں کی بربادی کا تذکرہ قرآن نے بیشتر مقامات پر کیا ہے، جیسے فرمایا: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ (۳) لیکن قوم ثمود تو بے حد خوفناک اور (اوپچی) آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور قوم عاد ہیجرتیز و تند ہوا سے غارت کر دیئے گئے۔ (۴)

الغرض قرآن کریم اور کتب تاریخ نے انبیاء و رسل کے واقعات، علاقے، زمانے اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، خود قرآن مجید میں کم و بیش پچیس انبیاء کا ذکر موجود ہے، آج بھی انبیاء علیہم السلام کے علاقے کے آثار پائے جاتے ہیں، مدائن صالح، بحر لوط (موجودہ اردن کے مشرقی علاقے)، قوم عاد و ثمود کے علاقے جزیرۃ العرب میں آج بھی موجود ہیں، جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انبیاء کو مبعوث کیا تھا، جبکہ بہت سے نبی وہ ہیں جن کا نام لیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ﴾ (۵) یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کئے۔

ایمان بالرسالة کی اہمیت

ایک مسلمان کے لئے ان چھ چیزوں پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا لازم ہوتا ہے، جنہیں ”ارکان ستہ“ کہا جاتا ہے، اس کی صراحت حدیث جبرئیل علیہ السلام میں وارد ہوئی ہے، چنانچہ اس مشہور حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت جبرئیل

(۱) سورہ فاطر: ۲۴، آگے کے تمام تر جے مولانا محمد جونا گدھی کے ترجمہ قرآن سے مأخوذ ہیں۔

(۲) سورہ النحل: ۳۶۔

(۳) سورہ الحاقة: ۵-۶۔

(۴) تاریخ الادب العربی لآحمد حسن الزیات ص ۷، طبع قدیم۔ (۵) سورہ المؤمن: ۷۸۔

پراگندہ حالت میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے، آپ ﷺ تشریف فرما تھے، حضرت جبریل آپ کے زانو سے اپنا زانو ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور اکرم ﷺ کے زانو پر رکھ دیئے، اسی حالت میں آپ سے چند سوالات دریافت کئے، انہی میں سے ایک سوال یوں تھا کہ اے محمد! (ﷺ) ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، نبی ﷺ نے فرمایا: ”أَنْ تَوَّعَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتَوَّعَّنَ بِالْبَعْثِ وَتَوَّعَّنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ“ (۱) کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کی ملاقات، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔

اس حدیث پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت پر ایمان لائے بغیر دوسری ایمانیات پر ایمان ولیقین رکھنا ایمان کی تکمیل نہ ہوگی، کیونکہ اگر کوئی شخص نبوت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ پورے دین کا انکار کرتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات، فرمودات رسولوں کے ذریعہ ہی ہم انسانوں تک پہنچے ہیں، بزرگان خدا کو راہ راست پر لانے کا کام انبیاء کے ذریعہ ہی انجام پذیر ہوا ہے، اور اس امر کی تکمیل نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت سے ہوئی ہے، اور یہ حقیقت عیاں ہے کہ تمام ایمانیات پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانے پر موقوف ہے، اس لئے کہ نبیوں ہی نے بتایا کہ ان پر ایمان کیسے لایا جائے، اس لئے رسول کی رسالت کو تسلیم کئے بغیر ہم ایمان کو مکمل نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو متعدد آیات میں ذکر فرمایا ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَيْسَ الْبِرَ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ“ (۲) ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، نیز ایک دوسری جگہ فرمایا: ”آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ“ (۳) رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مؤمن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔

ان آیات کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین پر انسانوں میں انبیاء کی جماعت سب سے برگزیدہ ہے، اور

(۱) (ق) صحیح بخاری ۱۵۱۸ (ح ۳۳) کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی من الایمان والاسلام والاحسان، صحیح مسلم ۴۰۰۱ (ح ۷) کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان۔

(۲) سورة البقرة: ۱۷۷۔

(۳) سورة البقرة: ۲۵۸۔

نہایت ہی فرمانبردار اور مطیع ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، یہی وجہ ہے کہ تکمیل ایمان کے لئے رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے۔

رسول کی حاجت و ضرورت

جب کسی قوم کے اندر ظلم و زیادتی، جبر و تشدد شرک و بت پرستی گھر کر لیتی ہے اور معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے تو اس معاشرہ کو ایک نبی یا ریفارمر کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب شرک کا مرض لاحق ہوا تو اس کا قلع قمع کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کی بعثت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی قوم میں چند صالح اور بزرگ لوگ تھے جن کی معاملات میں اقتداء کی جاتی تھی، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے اپنے مکر سے ان صلحاء کا مجسمہ تیار کروایا اور اس کو ان کے بیٹھنے کی جگہوں میں نصب کر دیا، شروع میں ان مجسموں کو اس لئے لگایا گیا تھا کہ ان کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے گا، لیکن رفتہ رفتہ بعد کی نسلوں نے اسے عبادت کی چیز سمجھ لی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی عبادت کی جانے لگی، چنانچہ قوم نوح کے ان مجسموں کے متعلق صحیح بخاری میں یوں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (المتوفی ۶۸ھ) سے مروی ہے کہ یہ (ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر) قوم نوح کے نیک لوگ ہیں جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم بزرگوں کی بیٹھک میں ان کے مجسمے نصب کر لو اور ان مجسموں کو اپنے بزرگوں کے نام سے موسوم کر دو، لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور ابتداء میں ان کی عبادت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں کا انتقال ہو گیا اور علم ختم ہو گیا اور اس کے بعد ان کی عبادت کی جانے لگی۔ (۱)

صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن القیم الجوزیہؒ (۶۹۱ھ-۷۵۱ھ) فرماتے ہیں: "قال غیر واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا علی قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدهم" (۲) اکثر سلف صالحین کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ انتقال کر گئے تو ان کی قبروں پر پڑیرا ڈال دیا پھر ان کے مجسمے بنائے اور مدت دراز گزرنے کے بعد ان کی عبادت کرنے لگے۔

قوم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وضاحت موجود ہے کہ فرعون مصر نے اپنی رعایا کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیا تھا اور خدا کی زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ طرح طرح کا ظلم روا رکھتا تھا، علاوہ ازیں اس کی سرکشی و طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا کہ ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (یعنی کہ میں تمہارا بلند برتر رب ہوں) تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ

(۱) صحیح بخاری (۷۳۲/۱)، کتاب التفسیر، باب ود، سواع، یغوث و یعوق و نسر، تفسیر طبری (۹۹/۱۴)

(۲) اغاثۃ الہفان (۲۸۷/۱)۔

علیہ السلام کو بھیجا، قرآن مجید کا بیان ہے: ﴿اذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی﴾ (۱) ان آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حالات میں بگاڑ شروع ہوتا ہے، انسانیت کو شرک و کفر لاحق ہوتا ہے تو اسے ایک معلم اخلاق اور ماحی شرک و بدعت کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو اور کتابوں کو رشد و ہدایت کے لئے نازل کرتا ہے۔

چھٹی صدی عیسوی کے وسط کا زمانہ تاریخ کا سب سے تاریک ترین دور شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ آسمانی مذاہب میں نصرانیت کا یہ حال تھا کہ انجیل کے احکامات متروک تھے اور اس کی جگہ کلیسا کی بالادستی قائم تھی، پوپ انسانیت کا روحانی پیشوا تصور کیا جاتا تھا اور اس کی معافی کے بغیر نجات ناممکن تھی، ایک الہ کے بجائے اقا نیم مثلاً عیسائیت کا لازمی جزء تھا، حضرت مسیح کی سادہ و پاکیزہ تعلیمات اس غلط عقیدے کے ملبہ کے نیچے دفن ہو چکی تھیں، جبکہ یہودی مذہب چند بے جان رسموں اور روایات کا نام تھا، یہ مذہب اپنے عقیدہ توحید میں بھی ثابت قدم نہ رہ سکا، جس کی وصیت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ (۲) نیز انہوں نے اپنے پڑوسی مذاہب اور فاتحین کے دباؤ سے ان کے بہت سے رسم و رواج، مشرکانہ عبادات اور جاہلی روایات اختیار کر لی تھیں۔

اہل عرب کی یہ حالت تھی کہ ان کے اندر اخلاق و انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، جہالت، وحشت و بربریت میں غرق تھے، بت پرستی بام عروج پر تھی، شراب نوشی، قمار بازی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، خسیس و رذیل عادتیں عرب کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئیں تھیں، اور دین حنیف کی جو تھوڑی سی رقی باقی تھی وہ بھی متغیر حالت میں مردہ پڑی ہوئی تھی، اس لئے ایک عظیم مصلح، معلم اخلاق اور ریفارمر کی ضرورت تھی جو صدیوں سے ملکتی ہوئی انسانیت کو روحانی قلب و سکون دے سکے، اور ایک ایسی مستحکم، وسیع و عریض اور بلند و بالا عمارت قائم کی جائے جس کے زیر سایہ انسانوں کی ایک نئی صورت نظر آئے، اور اپنے پیش رو انسان سے ہر معاملات میں جدا نظر آئے اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، اور ان تمام میزات کی حامل رسالت محمدیہ ہے جس کے احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلْفَ بَیْنٍ قُلُوبُكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا﴾ (۳)

(جاری)

..... اور اب وہابی اسلام

عبد السميع محمد ہارون انصاری سلفی / مدہوبی

شپیش پنت جواہر لال یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی امور و معاملات کے صدر ہیں، جیسا کہ شعبہ کے نام سے ظاہر ہے، عالمی، سیاسی، سماجی اور انسانی امور و مسائل پر نہ صرف ان کی نظر رہتی ہے بلکہ وہ ان موضوعات پر ملک اور غالباً بیرون ملک بھی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے اپنے خیالات و افکار کا اظہار کرتے رہتے ہیں، مگر جیسا کہ انسانی تاریخ کا ایک خاص المیہ رہا ہے کہ محکوم خواہ وہ جو بھی ہو اور جیسا بھی ہو اپنے حکمران کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے دل اور دماغ سے سوچنا ہے اور اسی کی زبان میں اکثر بولتا ہے، اپنے ملک سمیت ترقی پذیر اور غریب و پسماندہ ممالک کے رہن سہن اور طرز زندگی پر ایک جھلک نگاہ ڈال جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید تہذیب کا رنگ و آہنگ کس طرح ان کے سرچڑھ کر بول رہا ہے، مرد و خواتین کا لباس و پوشاک ہے تو فیصدی مغرب والوں کی طرح، سیاست و معیشت وغیرہ حتیٰ کہ مذہب کے معاملے میں بھی بے خوف و بے باک اور بے لگام فکر و عمل ہے تو انہیں تہذیب جدید کے علمبرداروں کی طرح، گویا ہم کہنے، سننے اور کرنے میں اکثر نہ صرف ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں بلکہ ایسا کرنے میں اپنے لئے باعث فخر و انبساط اور اپنا طرہ امتیاز سمجھ کر ہم آپ اپنی دنیا میں خوب مگن ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے آج مغرب کی جو سوچ ہے وہ اہل علم و نظر سے مخفی نہیں ہے، بد نصیبی سے کم و بیش وہ رویہ دوسرے بہت سے ممالک کے خواص و عوام کی طرح کم و بیش اپنے ملک کا بھی ہے، ابھی ہم شپیش پنت صاحب کا ذکر اسی تعلق سے کرنا چاہتے ہیں اور اصل بات کہتے کہتے ہم غالباً آگے بڑھ گئے، ہمیں بتلانا یہ مقصود ہے کہ چند ماہ قبل ملیشیا جو ایک مسلم ملک ہے، میں وہاں کے باشندوں میں اپنے حقوق کے مطالبے کے تعلق سے حکمران طبقہ سے تو تو میں میں کی نوبت آگئی، یعنی دھرنا، پردرشن اور مظاہرہ سے آگے بڑھ کر اپنے حق کے مطالبے میں وہ تشدد پر اتر آئے، حکمران طبقہ اور پولیس نے بھی اس کا دفاعی جواب دیا، بد نصیبی سے پر تشدد کرنے والے یہ لوگ ہندوستانی نژاد ہندو تھے، بین الاقوامی امور و معاملات کے معمولی سے معمولی طالب علم کے اور ایک عام جانکار آدمی تک کے علم میں ہے کہ ہر ملک کے چند اپنے داخلی امور و معاملات ہوتے ہیں جن میں بیرونی لوگوں کو ان میں عمل دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہ ایں ہمہ مذکورہ پنت صاحب نے ملیشیا میں ہندوؤں کے ذریعہ اپنے حقوق کے مطالبہ میں پر تشدد مظاہرے اور حکومت کا اس کے دفاع اور جواب پر اپنے حال کے ایک مضمون (شائع شدہ روزنامہ ہندوستان، پٹنہ ایڈیشن) میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پہلے ہندوؤں پر ملیشیائی حکمرانوں کی مبینہ زیادتی پر دل کھول کر غبار اتارنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ دراصل مسلمانوں میں آج عالمی سطح پر جو کڑپن آیا ہے، ان کا اپنے مذہب و عقیدہ کے تئیں شدت سے لگاؤ آیا ہے اور غیروں کے تئیں ان کے افکار و اعمال میں جو تبدیلی آئی ہے، جس کی ایک مثال ملیشیا کے ہندو ہیں، آج مسلمانوں کے اس حال کا ذمہ دار صرف اور صرف وہابی اسلام ہے جو سعودی عربیہ سے برآمد ہے، جس کے اثرات روز افزوں دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں، عیسائیت و صیہونیت وغیرہ کے تعلق سے جو عالم اسلام کی نبرد آزمائی ہے،

مذہبی شدت پسندی اور تشدد پسندی اسی وہابی اسلام کی دین ہے، اس لئے عالمی برادری کو اس نئے ”فتنہ“ کو دبانے کی حتی المقدور کوشش اور عمل کرنا ہوگا، ورنہ اس کا اثر روز افزوں پھیل کر عالمی سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، وقت رہتے اس کے اوپر دھیان کی از حد ضرورت ہے۔

جیسا کہ ہم نے ابتداء میں عرض کیا کہ محکوم اپنے حکمران کے زیر اثر کس طرح جیتا ہے، اسی کی ایک زندہ مثال یہ نادر خیال بھی ہے جو پینت صاحب نے ظاہر کئے ہیں، یہ خیال دراصل ان کے کم اور مغرب کی اُچھ زیادہ ہے، مغرب نے خود کو آپ اپنے ہی تسلیم کرنا چکا ہے کہ آج اس کا مقابلہ صرف اور صرف اسلام سے ہے، یوں وہ اپنی عیاری مکاری اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں اپنے خود ساختہ اور بزم خویش دشمن اسلام کے خلاف متعدد سازشیں رچ رہا ہے اور اسے بدنام اور گناہ کرنے کی سعی نام کام کر رہا ہے، انہی طریقوں، سازشوں اور حربوں میں سے یہ بھی ایک حربہ ہے کہ وہاں اسلام نہ صرف عالمی سماج کے لئے بلکہ خود عالم اسلام کے لئے از حد خطرناک ہے، چونکہ سعودی عرب کو عالم اسلام میں قلب و جگر کی حیثیت حاصل ہے، جہاں اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی اصول و تعلیمات پر حکومت عمل پیرا ہے اور جس کے فضائل و برکات کو چشم کے علاوہ باقی دنیا کے مشاہدے میں ہے، اعداء اسلام کی سوچ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اس قلب و جگر پر حملہ کر کے، عالم اسلام کو وہابی برائڈ حکومت سعودیہ سے تنفر کر کے شاید وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کر سکتے ہیں، پھر تو ان کا کام آسان ہو جائے گا، ایک طرف وہاں اسلام کے بڑھتے اثر کو نہ صرف روکا جاسکتا ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان پیدا اختلافات کے ذریعہ اپنے دشمن خود ساختہ سے نجات مل جائے گی، جو کمیونزم کے بعد آج اکیلا دشمن ہے۔

ہمیں یاد ہے کہ ہمارے کسی استاذ نے جامعہ سلفیہ بنارس میں مطالعہ کے آداب و فوائد کے ضمن میں ایک خاص بات یہ بتائی تھی کہ کبھی کبھی لغات کا مطالعہ بھی بڑا مفید اور ضروری ہوتا ہے، بس ناچیز بھی تب سے کم و بیش ایسا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسی ضمن میں ایک روز اردو سے انگریزی لغت کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے وہابی لفظ کے لئے انگریزی لفظ ڈھونڈنے کی خواہش ہوئی، وہ لغت جس کے مرتب خالص بریلوی تھے، جو وہابیوں کے تعلق سے پر تشدد اور سخت فکر و مزاج رکھنے میں معلوم و معروف ہیں، انہوں نے انگریزی میں وہابی کے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا *Staunch Muslim*۔ آپ پوچھیں گے اس کا معنی؟ اس کا معنی پھر میں نے انہی کی انگریزی سے اردو لغت میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ اسٹانچ کے معنی مطیع و فرمان بردار، خالص اطاعت شعار، وغیرہ، اس طرح وہابی کا معنی وہی کم و بیش ہے جو آج بنیادی طور پر معلوم ہے یعنی وہ لوگ جو اسلام کے اصول و آداب اور تعلیمات پر مکمل عامل ہو۔ مغرب کا اور اس کے زیر اثر دوسروں کا بھی یہی خیال ہے لیکن جیسا کہ مغرب کی یہ سوچ ہے کہ خالص مذہب پسندی ہی تو کٹر پن ہے، یہی کٹر پن تھی لوگ پر تشدد و مزاج کے حامل ہوتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو آج عالمی سماج کے لئے خطرہ ہیں، مگر ہمیں دنیا کا کوئی انصاف پسند بتائے کہ آدمی جس فکر، عقیدہ اور مذہب کو مانتا ہے اگر اس پر وہ یکسو ہو کر عمل کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے، ایک مسلمان سچا مسلمان ہو جائے، عیسائی سچا عیسائی ہو جائے اور ہندو سچا ہندو ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر تو عالمی سماج امن و محبت کا گہوارہ اور جنت نظیر بن جائے گا، پھر وہابی اسلام اس متفقہ و مسلمہ اصول کے تحت کیوں کر خطرہ ہے؟

س۔ بریں عقل و دانش بیاہ گریز

شان ایتام اور قرآنی احکام

اجمل حسین عبدالعزیز سلفی
استاذ مرکز السلام تعلیمی، شری کند، صاحب گنج

موجودہ دور میں جہاں بہت سارے شرعی احکام کی پامالی ہو رہی ہے وہیں ایتام کے حقوق بھی شامل ہیں، بہت سے ایسے اولیاء ایتام ملیں گے جو یتیموں کی جائداد پر قابض ہیں، ان کی جائداد سے اپنی دولت بڑھا رہے ہیں اور یتیموں کو سن شعور سے پہلے ہی مختلف جگہوں میں مزدوری کرنے کے لئے بھیج دیتے ہیں اور ان کی محصولات، آمدنیوں سے اپنی جیب بھرتے ہیں، اس طرح کا ناہموار برتاؤ، غیر منصفانہ سلوک، یتیموں پر ظلم و زیادتی جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور مہربانی کرنے کی بہت زیادہ رہنمائی اور تاکید کی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری ہے: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، پہلو کے ساتھی نیز راہ کے مسافر سے بہتر سلوک اور احسان کرو۔ (سورہ نساء: ۳۶)

بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دار فانی میں دار بقاء کی کامیابی و کامرانی کے لئے یتیم یعنی ان بچوں کی جو کم سنی ہی میں اپنے باپ کے سایہ سے محروم ہو گئے ہوں اعلیٰ تعلیم، صحیح تربیت اور رہائش و خورد و نوش کے لئے معقول انتظام اور ان کی زندگی سنوارنے کے لئے باصلاحیت اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں، غرض کہ سہولیات زندگی فراہم کرنے میں کوشاں ہیں، ان کی مدح سرائی میں قرآن اس طرح ناطق ہے: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ (سورہ دھر: ۸) اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ ﴿إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لئے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ (سورہ دھر: ۹)

قارئین کرام! یتیم کی خدمت و کفالت کو قرآن کریم میں بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے، ارشاد الہی ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ

السبیل﴾ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لئے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسافروں کے لئے ہے۔ (سورہ بقرہ: ۲۱۵) یعنی یہ سب تمہارے مالی تعاون کے اولین مستحق ہیں۔ واضح رہے کہ اتفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے۔

اسی طرح ایک دوسری آیت میں فرمایا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَأَنْ تَخَالَطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے۔ (سورہ بقرہ: ۲۲۰) اس آیت میں ہمیں اصلاح کا ہر پہلو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ ان کی صحیح کفالت و حقوق کی پوری محافظت کے بعد ہی ممکن ہے بلکہ اصلاح درحقیقت اموال و حقوق کی پاسداری کے لئے پہلی کوشش کا نام ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے: ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ..... وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (سورہ نساء: ۶، ۷) سورہ نساء کی ان آیتوں میں یتیم سے متعلق کئی احکام و مسائل بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) یہ ہے کہ جب یتیم بالغ و ہوشیار ہو جائیں اور ان کا مال تمہارے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہو تو ان کو پورا پورا واپس کر دو، خورد برد مت کرو۔

(۲) یتیموں کے اچھے مال و اسباب کو اپنے خراب مال سے نہ بدلو۔

(۳) ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کہ یتیموں کا مال زیادہ خرچ کرو اور اپنا کم۔

(۴) یتیم لڑکی سے اگر نکاح کرو تو پورا پورا ان کا حق ادا کرو اور انصاف کرو، ورنہ ان سے نکاح مت کرو۔

(۵) عورتوں کو مہر دیا کرو، اگر وہ اپنی خوش سے بخش دیں تو لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۶) جو یتیم بچے نادان اور ناسمجھ ہیں ان کے مال کو ناسمجھی کے زمانے میں مت دو، ورنہ وہ برباد کر ڈالیں گے، البتہ نان و نفقہ کپڑا وغیرہ ضرور دیتے رہو اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان کو کاروبار میں لگائے رکھو، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دو۔

(۷) ان کے بڑے ہونے کے خوف سے ان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو۔

(۸) محتاج متولی بقدر ضرورت اپنی مزدوری دستور کے موافق کھا سکتے ہیں۔

(۹) مال کی واپسی کے وقت گواہ بنا لو تا کہ آئندہ کوئی جھگڑا، فساد پیدا نہ ہو۔

کفالت یتیم کے تعلق سے قرآن کریم میں بہت سے احکام و فضائل ہیں باوجود ان کے آج مسلمانوں کی ایک بڑی

جماعت ان احکام پر عمل نہیں کرتی، ایسے لوگوں کو اس فرمان الہی پر غور کرنا چاہئے: ﴿ان الذین یأکلون أموال الیتامی ظلماً انما یأکلون فی بطونهم ناراً ویسیصلون سعیراً﴾ جو لوگ ناحق (ظلم سے) یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ (سورہ نساء: ۱۰) آخرت کے دردناک و خوف زدہ عذاب کے علاوہ دنیا کی سزا بھی ان پر مسلط ہوتی ہے، قرآن کا بیان ہے: ﴿وَأما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه، فیقول ربی أھاننِ، کلا بل لا تکرمون الیتیم﴾ اور جب وہ اسے آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی (ذلیل کیا) ایسا ہرگز نہیں بلکہ (بات یہ ہے کہ) تم (ہی) لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ (سورہ فجر: ۱۲)

قارئین کرام! یتیم بے یار و مددگار، بے چارگی و لاچارگی کا شکار ہوتا ہے، اس لئے لازماً اس کے اموال دوسروں کے پاس بطور امانت کے رکھے جاتے ہیں، اس امانت کی حفاظت کی جائے، اور گزشتہ زمانہ کے دو یتیم بچوں کی امانت کے بارے میں قرآن یوں بیان کرتا ہے: ﴿وَأما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة وکان تحتہ کنز لھما وکان أبوھما صالحاً فأراد ربک أن یبلغا أشدھما ویستخرجا کنزھما رحمة من ربک﴾ ترجمہ: دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آکر یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ (سورہ کہف: ۸۲) اور سورہ النعام آیت نمبر ۵۲ میں بھی اسی کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لئے حقوق کی ادائیگی میں افراط و تفریط سے گریز کرتے ہوئے ہم ان کی امانت کو دے دیں کسی قسم کی شدت اختیار نہ کریں، ارشاد ہے: ﴿فأما الیتیم فلا تقهر﴾ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر (سورہ صخّیٰ آیت: ۹) بلکہ امانت کو مکافئہ ادا کریں، ارشاد الہی ہے: ﴿ان اللہ یأمرکم أن تودوا الأمانات الی أهلها واذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل﴾ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں دے دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ (سورہ نساء: ۵۸)

یتیموں کے ساتھ تمام دنیاوی معاملات میں چاہے وہ انفرادی حیثیت کے حامل ہو یا اجتماعی ہر دو صورت میں ان کے حقوق کی ادائیگی انصاف کے ساتھ لازمی ہے، ارشاد ہے: ﴿وان تقوموا للیتامی بالقسط﴾ اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو۔ (سورہ نساء) اگر یتیموں کے حقوق، ان کی تعلیم و تربیت کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کریں گے تو یہ ایک فتنہ اور مذموم فعل ہوگا، فرمان الہی ہے: ﴿أریت الذی یکذب بالذین فذلک الذی یدع الیتیم﴾ کیا تو نے (اسے بھی) دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلاتا ہے یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ (سورہ ماعون: ۲) ☆☆

فریضہ دعوت و تبلیغ

فائق بندوی

سنٹرل لائبریری، جامعہ سلفیہ، بنارس

کلمہ توحید کے آئین کی تبلیغ کر
داعی اسلام بن جا، دین کی تبلیغ کر
داعی اسلام کی ہے بات ہی احسن جمیل
دیکھ لو قرآن میں اس امر کی بین دلیل (۱)
دین ہے اپنا سبھی ادیان میں ممتاز بھی
ہو حکیمانہ ترا اسلوب اور انداز بھی
کوئی منکر فعل ہو تو قوت بازو سے روک
یہ نہ ہو پائے تو پھر اپنی زبان سے اس کو ٹوک
کم سے کم دل میں برا ہی جان اے ہدم مرے
یہ ہے ادنیٰ درجہ ایمان اے ہدم مرے
گر کہیں جھگڑے کی نوبت آپڑے تو یاد رکھ
سامنے سب کے قرآن پاک کا ارشاد رکھ
اس کے چہرے کو خدا تازہ و تابندہ رکھے
”بلغوا عنی“ کو جو کردار سے زندہ رکھے
دعوت و تبلیغ میں فائق وہی رہتے ہیں جو
غازی کردار ہیں، حق بر ملا کہتے ہیں جو

(۱) اس شعر میں آیت کریمہ ”ومن أحسن قولاً ممن دعا الی اللہ“ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

جامعہ سلفیہ میں دعوت و تبلیغ: اہمیت اور طریقہ کار کے موضوع پر ایک علمی مذاکرہ

علم و عرفان اور دعوت و تبلیغ کا مرکز جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس اپنی دعوتی تحریک سے بنارس و مضافات بنارس کے ساتھ طلبائے جامعہ کو بھی فیضیاب کر رہا ہے۔

شعبہ دعوت و ارشاد کے تحت تیسرا علمی و اصلاحی پروگرام ”دعوت و تبلیغ: اہمیت و طریقہ کار“ کے موضوع پر مورخہ ۱۷ فروری ۲۰۰۸ء مطابق ۹ صفر ۱۴۲۹ھ بروز اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء لکچر ہال میں ہوا۔ رئیس الجامعہ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری حفظہ اللہ نے اس پروگرام کی صدارت فرمائی، اور نظامت کا فریضہ فضیلۃ الشیخ اسعد اعظمی حفظہ اللہ نے انجام دیا، تفصیل درج ذیل ہے:

پروگرام کا آغاز فضیلت ثالث کے طالب علم عبدالمعبد ابوالکلام کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، اس پروگرام میں سب سے پہلے فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالوہاب صاحب حجازی استاذ جامعہ سلفیہ نے دعوت و تبلیغ کی فضیلت و ضرورت کے موضوع پر اظہار خیال فرمایا، اور قرآن کی آیت ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (مائدہ: ۶۷) ﴿وَادْعَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (نحل: ۱۲۵) کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ داعی اول ہیں اور اس کے بعد آپ کے صحابہ و تابعین ہیں، امت محمدیہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کے چار ارکان: موضوع دعوت، داعی، مدعو اور وسائل دعوت کی مکمل توضیح کے ساتھ اس بات پر زور دیا کہ دعوت و تبلیغ اسلام کا ایک مہتمم بالشان حصہ و جزء لاینفک ہے، تاکید آپ نے سامعین حضرات و خصوصاً طلباء کو آگاہ کیا کہ دعوت و تبلیغ ہر فرد و جماعت کا فریضہ ہے جس قدر داعی دین و شریعت کے احکامات و تعلیمات سے آشنا ہو۔

محترم حجازی صاحب نے ایک دلچسپ نکتہ ”مسلمان دعوت و تبلیغ کا مکلف کیوں بنایا گیا“ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کے تین اہم اسباب ذکر کئے: (۱) اسلام بلحاظ عموم و شمول ہر فرد بشر کے لئے ہے (۲) اگر مسلمان دعوت کا فریضہ انجام نہ دے گا تو شرک و بدعات، فساد و خرافات پھیلنے کا میدان وسیع ہو جائے گا، اور جب برائی عام ہو جائے گی تو باقی لوگوں کے

دلوں سے اسلام کی محبت ختم ہو جائے گی (۳) مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے اس لئے کہ اگر بروں کی اکثریت ہو جائے گی تو اللہ کا عذاب آجائے گا۔

بعدہ اس علمی مذاکرے کے دوسرے محاضر فضیلۃ الشیخ مولانا عبید اللہ طیب مکی حفظہ اللہ استاذ جامعہ سلفیہ نے دعاۃ کے اوصاف و دعوت کے وسائل و اسلوب کے موضوع پر خطاب کیا، مزید سامعین کو اس بات سے روشناس کرایا کہ ایک داعی جو کچھ بھی کہے سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو، ورنہ ایسے داعی کے لئے سخت وعید ہے، اور مدعو کے لئے ضروری ہے کہ داعی کی باتوں کو قبول کرے۔

موصوف نے ضمناً داعی کے اوصاف کو مختصر کو ذکر کیا کہ داعی کامل ایمان ہو، صفت حلم و لین سے متصف و حق بات کہنے کی جرأت ہو، اس کے اندر شجاعت و بہادری ہو تا کہ اظہار حق سے نہ ڈرے، حریص، دنیا دار و مادہ پرست نہ ہو، اسے مافی الضمیر کی ادائیگی کا ملکہ و لیاقت ہو، مدعوین کے حالات و ضوابط سے باخبر ہو، قانع، متواضع اور متوکل علی اللہ ہو۔ اس کے بعد فضیلۃ الشیخ عبد اللہ سعود صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ نے مختصر خطاب اور طلباء کے سوالوں کا تشفی بخش جواب بھی دیا۔

اس کے بعد رئیس الجامعۃ السلفیہ اور اس پروگرام کے صدر ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری حفظہ اللہ نے اپنے صدارتی کلمات اور قیمتی نصائح و مشورے کے ساتھ ساتھ دعوت و دعاۃ کی فضیلت کا ذکر کیا، اس کے بعد طلباء کے سوالات تحریری شکل میں پیش ہوئے جن کے جوابات محاضرین نے اپنے اپنے موضوع کے اعتبار سے نہایت تشفی بخش طور پر دیئے۔

طلباء جامعہ و اساتذہ کرام کے ساتھ شہر کے معززین نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ☆ ☆

جامعہ سلفیہ میں ششماہی امتحان

جامعہ سلفیہ بنارس میں رواں تعلیمی سال ۲۰۰۸ء میں ششماہی امتحان بتاریخ ۸/ربیع الاول ۱۴۲۹ھ مطابق ۱۷/مارچ ۲۰۰۸ء بروز سوموار شروع ہو کر ۲۱/ربیع الاول ۱۴۲۹ھ مطابق ۳۰/مارچ ۲۰۰۸ء بروز اتوار ختم ہوگا، ان شاء اللہ۔
نیز امتحان کی تیاری کے لئے ۴/ربیع الاول ۱۴۲۹ھ مطابق ۱۳/مارچ سے ۷/ربیع الاول ۱۴۲۹ھ مطابق ۱۶/مارچ ۲۰۰۸ء تک اسباق بند رہیں گے۔

(ادارہ محدث)

باب الفتاویٰ

(۱) ہم لوگ کاروباری آدمی ہیں، اکثر سفر کرنا پڑتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سفر کے کچھ آداب بتادیں تاکہ ہم ان کی پابندی کر کے سنت کے مطابق سفر کریں۔

(۲) سونے کے کیا کیا آداب ہیں؟

الجواب بعون اللہ الوہاب:

(۱) سفر شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ امانت و قرض ادا کر دی جائے، اہل و عیال کے اخراجات مہیا کر دیئے جائیں، رخصت ہوتے وقت اپنے اقرباء اور احباب سے الوداعی ملاقات کر لی جائے اور دعاء پڑھ کر روانگی اختیار کی جائے، (اس سلسلہ میں اللہ کے رسول محمد ﷺ سے چند دعائیں صحیح سند سے ثابت ہیں، اگر یاد نہ ہوں تو انہیں کسی معتبر دعاء کی کتاب سے یاد کر لیں) بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن اور صبح کے وقت گھر سے نکلا جائے، کیونکہ آپ ﷺ جمعرات کے دن ہی سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ (بخاری: کتاب الجہاد، مسلم) دوسری روایت میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: اے اللہ! میری امت کے لئے اس کے پہلے وقت (صبح) میں برکت عطا فرما۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”عن صخر الغامدی عن النبی ﷺ قال: ”اللهم بارک لأمتی فی بکورها ..... الخ“۔ (سنن أبی داود، باب فی الابتکار فی السفر باب: ۸۵، ج: ۲۶۰۶، ترمذی: ۱۲۱۲)

اکیلے سفر کرنے سے گریز کیا جائے، آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا وہ نقصان معلوم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو کوئی سواری کو اکیلا سفر نہ کرے۔ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد) اور کوشش یہ کی جائے کہ کم از کم تین لوگ ایک ساتھ سفر کریں، آپ ﷺ نے فرمایا: ایک سواری شیطاں ہے، دو سواری شیطاں ہے اور تین سواری قافلہ ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں: عن عمرو بن شعیب، عن أبیہ، عن جدہ، قال: قال رسول اللہ ﷺ: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب۔ ((ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی الرجل یسافر وحده، باب: ۸۶، ج: ۲۶۰۷، ترمذی: ۱۶۷۴) تین آدمی ایک ساتھ سفر کرنے کی صورت میں ان میں سے ایک کو امیر بنا لیا جائے، عورت ایک دن اور رات کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ (صحیح مسلم، کتاب الحج) سفر سے جلد سے جلد واپسی کی کوشش کرنی چاہئے، اللہ کے رسول جناب محمد ﷺ کا فرمان ہے: سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جو تمہارے مسافر کو اس کے کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا

ہے، پس تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصود پورا کر لے تو اسے چاہئے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے۔ (بخاری، کتاب العمرة، مسلم کتاب الامارة) سفر سے واپسی پر پیشگی اطلاع (چاہے جس ذریعہ سے بھی ہو) دینا ضروری ہے۔ (بخاری و مسلم) اور بہتر یہ ہے کہ واپسی پر پہلے مسجد میں جا کر دو رکعتیں نفل ادا کر لی جائیں۔ (بخاری، کتاب الجہاد، مسلم کتاب المسافر) (۲) سونے سے پہلے یہ تمام کام کر لئے جائیں جن کو اللہ کے رسول جناب محمد ﷺ نے بہت واضح و جامع انداز میں بیان فرمایا ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزہ کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے کو بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو، اس لئے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزہ کو، بند دروازہ کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا، اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے، اس لئے کہ ایک چوہا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتا ہے۔“ (صحیح مسلم: ۲۰۱۲) الفاظ حدیث ملاحظہ فرمائیں: عن جابر عن رسول الله ﷺ، أنه قال: غطوا الاناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح باباً، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً، ويذكر اسم الله فليفع، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم۔

دوسری روایت میں ہے: ”سوتے وقت تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑا کرو۔“ (صحیح بخاری، کتاب الاستئذان، مسلم الاثرية: ۲۰۱۵) الفاظ حدیث یوں ہیں: عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون۔

اور سونے کے تعلق سے آپ ﷺ کی سنت یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضوء کر لیا جائے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) آپ ﷺ اپنے دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، لیٹنے کے بعد آپ ﷺ سے مختلف دعائیں ثابت ہیں (ان دعاؤں کو کسی معتبر دعاء کی کتاب سے یاد کر لیں)، معوذتین بھی آپ پڑھا کرتے تھے، اس لئے ان دعاؤں کو پڑھ کر سویا جائے، پیٹ کے بل سونے کے سلسلے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ حالت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ (ابوداؤد: ۵۰۴۰، احمد: ۴۳۰/۳) اس لئے پیٹ کے بل سونے سے پرہیز کیا جائے۔

ہذا ما عندي والله أعلم بالصواب وعلمه أتم وأحكم
حرره: ابو عفان نور الهدى عین الحق سلفی والد ہی
جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

الجواب صحیح
محمد رئیس ندوی
جامعہ سلفیہ بنارس